

ধন্যতত্ত্বদীপিকা।

দুস্তাপা

শ্রী রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক

অণীত।

কলিকাতা।

মুদ্রাক্ষর, জাপার সরকারিউলর রোড, নং, ৫৮।৫

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

অকাঙ্ক্ষাঃ ১৭৮৮। ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬।

পুস্তকোৎসর্গ ।

• পরম স্নেহাম্পদ শ্রীমান্ কৃষ্ণধন ঘোষ

নিরাপদেষু ।

প্রাণাধিক !

তোমাকে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি, আমার মানস-কন্যা দীপিকাও তোমায় উৎসর্গ করিতেছি । কোন ধর্ম্মে এ প্রকার দুই বিবাহের নিষেধ নাই, অতএব এ কন্যাটিকেও গ্রহণ করিতে তুমি সঙ্কুচিত হইবে না ।

প্রচলিত রীত্যনুসারে লোকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা পুত্র বা জামাতাকে প্রাণাধিক বলিয়া সম্বোধন করে । আমি কেবল সেই প্রচলিত রীতির পরতন্ত্র হইয়া যে তোমাকে প্রাণাধিক বলিয়া উপবে সম্বোধন করিয়াছি এমত নহে ; তাহাতে আমার মনের আন্তরিক ভাবই ব্যক্ত করিয়াছি । সেই স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ এই পুস্তক খানি তোমায় উৎসর্গ করিলাম ।

আমি জানি তুমি যেমন তোমার অবলম্বিত ব্যবসায়ানুসারে লোকের শারীরিক পীড়ার উপশম করিয়া থাক তেমনি তাহাদের আধ্যাত্মিক পীড়ার প্রতীকার জন্যও কায়মনোবাক্যে যত্ন কর ; শেযোক্ত মহৎ কার্য্যে আমার ঐচ্ছ্যখানি যদি তোমার কোন উপকারে আইসে আমি তাহা স্নানার্থে বিষয় জ্ঞান করিব ।

পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘায়ুঃ করুন ও সকল কুশল প্রদান করুন ।

একান্ত স্নেহশৃঙ্খলে বদ্ধ
শ্রী রাজনারায়ণ বসু ।

বিজ্ঞাপন ।

অনেক দিবস হইল আমি এই ধর্মতত্ত্ব-দীপিকা রচনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । এক্ষণে ঈশ্বরপ্রসাদাৎ তাহা সমাপ্ত হইয়া প্রচারিত হইল ।

ব্রাহ্মধর্ম পরম সত্যধর্ম ইহা দেখান ও তাহার তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । ইহার প্রথম ভাগে যে সকল তত্ত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে তাহাই দ্বিতীয় ভাগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ব্রাহ্ম পাঠক-বর্গ এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে দার্শনিক বিচার পাইবেন, দ্বিতীয় ভাগে তাহা পাইবেন না । প্রথম ভাগে যে দার্শনিক বিচার আছে তাহার কঠোরতার ত্রাস করিতে সাধ্যমতে ক্রটি করি নাই । আমাদিগের ধর্মের মূলের বিষয় বলিতে গেলেই দার্শনিক বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা কোন মতে নিবারণ করা যাইতে পারে না । কিন্তু যদি কেহ মনে করেন যে দর্শনজ্ঞান সর্বাপেক্ষা গরীয়ান্ তাহা হইলে তাঁহার আর ভ্রমের সীমা থাকে না । ঈশ্বরের অনেক অকিঞ্চন অনুচর আছেন যঁহাদিগের দর্শনক্ষেত্রে দর্শন তাহার নীরস কঠোর মূর্তি কখন প্রদর্শন করে নাই । কিন্তু অনেক দর্শন-শাস্ত্র-বিশারদ বিদ্বান্ অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ! দার্শনিক তর্কদ্বারা যে পর্য্যন্ত না ধর্মতত্ত্ব সকল প্রমাণীকৃত হয়, তাহাতে বিশ্বাস করা উচিত নহে, এরূপ যঁহারা মনে করেন তাঁহাদিগেরও ভ্রমের সীমা নাই । যেমন কোন অবোধ ব্যক্তি নদীর প্রস্রবণ না আবিষ্কৃত হইলে তাহার সুশীতল সুনির্মল জল পান করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে তাঁহারাও সেইরূপ নির্যোধের কার্য করেন ।

কেহ কেহ এইরূপ বলিতে পারেন যে যে সকল বিষয় এই গ্রন্থে লিখা হইয়াছে তাহা অতি সংক্ষেপ রূপে লিখা হইয়াছে । কিন্তু তাঁহারা যদি এই গ্রন্থ প্রণয়নের অভিপ্রায় বিবেচনা করেন তাহা হইলে তাঁহারা উহা দোষ বলিয়া গণ্য করিবেন না । এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার অভিপ্রায়

এই যে পাঠকবর্গ এই গ্রন্থদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম-সম্বন্ধীয় বিষয় সকল স্থূলরূপে অবগত হইবেন; তাহা হইলে ইহার প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধীয় বিশেষ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেই বিষয়টি বিশেষ রূপে অবগত হইবার পক্ষে ইহা উপকারী হইবে। এই গ্রন্থকে ব্রাহ্মধর্মের পুরদ্বার স্বরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কতদূর আমার চেষ্টা সুসিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।

পৃথিবীতে কিছুই সম্পূর্ণরূপে মূতন নাই। এই গ্রন্থের অনেক ভাব অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। কিন্তু আমি ভরসা করি পাঠকবর্গ কোন কোন স্থানে মূতন ভাবও পাইবেন।

এই গ্রন্থদ্বারা যদি ব্রাহ্মধর্মের কিছুমাত্র উপকার হয় তাহা হইলে আমার এই কয়েক বৎসরের পরিশ্রম সফল হইবে।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু ।

ধর্মতত্ত্বদীপিকା ।

প্রথম ভাগ ।

ধর্মতত্ত্ব বিবেক ।

—

নির্ঘণ্টপত্র ।

অধ্যায়	বিষয়	পত্রাঙ্ক
উপক্রমণিকা।	প্রভায় ও প্রভায়ের নিয়ম	১
প্রথম অধ্যায়	আত্মপ্রভায় ও যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপন	১৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপনে কার্যামূলক যুক্তির ক্ষীণতা	৩১
তৃতীয় অধ্যায়	ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপনে কার্যামূলক যুক্তির আবশ্যিকতা	৩৪
চতুর্থ অধ্যায়	ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভায় ক্রমে ক্ষুরিত হয়	৪২
পঞ্চম অধ্যায়	ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ	৪৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ	৪৯
সপ্তম অধ্যায়	ঈশ্বরোপাসনা।	৫৫
অষ্টম অধ্যায়	পরকাল	৬৫
নবম অধ্যায়	ব্রহ্মবিদ্যার প্রামাণিকত্ব	৭৪
দশম অধ্যায়	ধর্ম-সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ	৭৮
একাদশ অধ্যায়	ঈশ্বরের আত্ম পরিচয় প্রদান	৯৪
দ্বাদশ অধ্যায়	সত্যধর্ম মত কি এই প্রশ্নের উত্তর ও ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ	১০৩
পরিশিষ্ট	অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস প্রচলিত আছে ...	/০

ধর্মতত্ত্বদীপিকা ।

প্রথম ভাগ ।

ধর্মতত্ত্ব-বিবেক ।

উপক্রমদিকা ।

বিশ্বাস মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। বিশ্বাস বিষয়ে সে আপনার স্বভাবকে কখনই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যে ঘোর সংশয়বাদী, যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে কেন আপনার সংশয়াত্মক মত প্রচার করিতে এত ব্যগ্র? তাহাতেই বোধ হইতেছে যে সে অন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। যাহারা একরূপ ঘোর সংশয়বাদী নহে, যাহারা কেবল ভৌতিক পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহারা শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে কি না? শক্তির অস্তিত্বে অবশ্যই তাহারা বিশ্বাস করে। কিন্তু শক্তি বিজ্ঞানশাস্ত্রানুসারে পরিমেয় হইলেও তাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অতীন্দ্রিয় পদার্থে অবিশ্বাসকারীর গায়ে কোন বস্তুর আঘাত হইলে সে ক্লেশ অনুভব করে। ক্লেশ সেই বস্তুর শক্তির কার্য্যমাত্র, তাহা কিছু নিজে শক্তি

নহে। তথাপি তাহা শক্তিসহীতে উপায় ইহা না বিশ্বাস করিয়া সে ব্যক্তি কখনই থাকিতে পারে না। এইরূপ বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, আমরা কোন প্রকার বিশ্বাস না করিয়া কখনই থাকিতে পারি না।

• বিশ্বাস দুই প্রকার; আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তিমূলক প্রত্যয়।

যাহার কোন প্রমাণসিদ্ধ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ যাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না, তাহাকে আত্মপ্রত্যয় বলে। তর্কের সময় দেখা যায় যে কোন প্রত্যয়ের প্রমাণ কি, আবার সে প্রমাণের প্রমাণ কি, এইরূপ করিয়া চলিয়া গেলে, এমন কতকগুলি প্রত্যয়ে উদ্ভীর্ণ হইতে হয়, যাহার কোন প্রমাণ নাই, অথচ তাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। ঐ সকল প্রত্যয়কে আত্মপ্রত্যয় বলা যায় *। সম্মুখস্থিত বৃক্ষ আছে, ইহা আত্মপ্রত্যয়। ইহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। আমি আছি এই বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়। আমি আছি ইহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না। আমার অনিষ্ট করা অন্যের পক্ষে অন্যায় এই বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়। এই বিশ্বাসের কোন যৌক্তিক

* কোন বিষয় না জানিলে তাহাতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। প্রত্যেক প্রত্যয়ের সঙ্গে জ্ঞান জড়িত আছে। যে জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িত তাহাকে সহজ-জ্ঞান বলা যায়।

প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না । সকাম পরোপকার অপেক্ষা নিকাম পরোপকার মহৎ, এই বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয় । এই বিশ্বাসের কোন যৌক্তিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না ।

যৌক্তিক প্রমাণের অনাবশ্যকতা অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধতা, এবং বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না অর্থাৎ অবশ্যবিশ্বসনীয়তা, আত্মপ্রত্যয়ের এই দুই লক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য লক্ষণ আছে ।

আত্মপ্রত্যয় সকল দেশের সকল কালের লোকের মনে বিদ্যমান আছে । এমন দেশ নাই, এমন কাল নাই, যে দেশের অথবা যে কালের লোকের মনে আত্মপ্রত্যয় বিদ্যমান ছিল না অথবা নাই । কিন্তু যে উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার হয় সে উপলক্ষে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে না ঘটিলে সে আত্মপ্রত্যয় তাহার মনে সঞ্চারিত হয় না । সূর্য্য সকলেরই দর্শনীয় পদার্থ, অতএব সূর্য্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস সকল মনুষ্যেরই আছে । কিন্তু যে বস্তুটী কেবল পৃথিবীর এক দেশে আছে, তাহার দর্শন সকল-মনুষ্যের সম্বন্ধে ঘটে না, অতএব সে বিষয়ে আত্মপ্রত্যয় সকল মনুষ্যের মনে বিদ্যমান নাই ।

আত্মপ্রত্যয় মূল প্রত্যয় । সহজ-জ্ঞান দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা অন্য কোন প্রকারে লাভনীয় নহে, তাহাই আমাদিগের সকল জ্ঞানের পত্তন ভূমি । বৃক্ষের

অস্তিত্ব জ্ঞান আমরা কেবল সহজ-জ্ঞান দ্বারা লাভ করি। আমাদের সহজজ্ঞান রূপ উপায় না থাকিলে যুক্তি অথবা কল্পনা দ্বারা যেক্ষের অস্তিত্বজ্ঞান লাভ করিতে আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না। ন্যায় অন্যান্যের ভাব এবং মহৎ ও নীচের ভাব মূল ভাব, অন্য কোন ভাব হইতে উৎপন্ন হয় নাই। আমাদের সহজজ্ঞানরূপ উপায় না থাকিলে যুক্তি অথবা কল্পনা দ্বারা ন্যায় অন্যান্যের ভাব অথবা মহৎ ও নীচের ভাব লাভ করিতে আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না। সহজ-জ্ঞান স্বয়ং নিরবলম্ব; কিন্তু তাহাকে অবলম্বন করিয়া যুক্তি ও কল্পনা প্রভৃতি অন্যান্য মনোবৃত্তি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। যুক্তি সহজ-জ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না। যখন কোন জ্যোতির্কোত্তা চক্ষুর অদৃশ্য কোন গ্রহের অস্তিত্ব নিরূপণ করেন, তখন মনুষ্যের পূর্ববিজ্ঞাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন কোন বস্তু নিরূপণ করেন না। যখন ভূতত্ত্ববেত্তা পৃথিবীর গর্ভস্থিত মনুষ্যের অগম্য প্রকাণ্ড জ্বলন্ত দ্রব ধাতুপিণ্ডের অস্তিত্ব নিরূপণ করেন তখন মনুষ্যের পূর্ববিজ্ঞাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বস্তু নিরূপণ করেন না। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে যুক্তি দ্বারা আমরা কোন মূলভাব উপাঙ্গন করিতে পারি না। সহজ-জ্ঞান দ্বারা আমরা যে সকল পদার্থ জানিতে সক্ষম হই, কল্পনা সেই সকল পদার্থকে অবলম্বন করিয়া স্থায় সংযোজন, বিয়োজন, প্রসারণ ও আকুঞ্জন শক্তি সকলের সহকারে কার্য্য করে। স্বর্ণময় পর্বত, স্কন্ধহীন দানব, প্রকাণ্ড আকার

দৈত্য, অক্ষুণ্ণ পরিমাণ মনুষ্য, এই সকল ভাব সহজ-জ্ঞান দ্বারা উপাঞ্জিত ভাবে সংরচিত ।

আত্মপ্রত্যয়ের লক্ষণ সকল বর্ণনা করিয়া কয় প্রকার আত্মপ্রত্যয় আছে তাহা লেখা যাইতেছে ।

এই বৃকটী যথার্থই আছে, সূর্য্য যথার্থই দীপ্তি পাইতেছে, সম্মুখস্থিত মেজ্ যথার্থ আছে, বায়ু যথার্থই গাত্রে সংস্পর্শ হইতেছে, এই সকল প্রত্যয় একপ্রকার আত্মপ্রত্যয় । আমি আছি, আমি শরীর হইতে পৃথক্ পদার্থ, আমি পূর্বে যে ব্যক্তি ছিলাম এখনো সেই ব্যক্তি আছি, আমি নানা ব্যক্তি নহি একমাত্র ব্যক্তি, আমার শক্তি আছে, এবস্থিধ বিশ্বাস আর একপ্রকার আত্মপ্রত্যয় । এই সম্মুখস্থিত মেজের যাহা কিছু অনুভব করিতেছি অর্থাৎ তাহার বর্ণ কঠিনতা প্রভৃতি এ সকলই তাহার গুণমাত্র, সেই সকল গুণের আধার আছে, এইরূপ বিশ্বাস আর একপ্রকার আত্মপ্রত্যয় । আমার অনিষ্ট অন্যের করা অমুচিত, অমুকের যথার্থ অধিকার আক্রমণ করা উচিত নহে ও অমুককে যাহা দেয় তাহা দেওয়া উচিত, এইরূপ বিশ্বাস আর একপ্রকার আত্মপ্রত্যয় । অজ্ঞান অমুক মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞানী অমুক মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, আমার নিকটস্থিত সহস্র মুদ্রা বশঃপ্রাপ্তি জন্য দান করা অপেক্ষা নিকাম হইয়া কেবল দরিদ্রের দুঃখ মোচন জন্য দান করা শ্রেষ্ঠ, এবস্থিধ প্রত্যয় আর একপ্রকার আত্মপ্রত্যয় । উল্লিখিত কয়েকপ্রকার আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত অন্যান্য প্রকার আত্মপ্রত্যয় আছে ।

উপরে যে সকল আত্মপ্রত্যয়ের কথা বলা হইল, তাহা

বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রত্যয়। এই সকল বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা আমরা সাধারণ আত্মপ্রত্যয়ে উপনীত হই। আমরা বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ দর্শন করিয়া এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই যে বাহ্য বিষয় আছে। আমরা বিশেষ বিশেষ বস্তুর গুণাধার অনুভব করিয়া এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই যে সকল বস্তুরই গুণাধার আছে। আমরা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে দেওয়া উচিত ইহা অনুভব করিয়া, এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই যে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দেওয়া উচিত। আমরা বিশেষ বিশেষ নিকাম পরোপকারজনক কর্মের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া এই সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই যে নিকাম পরোপকার, সকাম পরোপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, সাধারণ আত্মপ্রত্যয় সকল আত্মাদিগের আত্মাতে স্বভাবতঃ আছে, কিন্তু এই কথা সত্য নহে। এই সকল সাধারণ আত্মপ্রত্যয় আমরা সাধারণ তত্ত্বাকারে, হয় আত্মাদিগের পিতৃপুরুষদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করি, নয় নিজে আমরা সে সকলে উপনীত হই।

আমরা বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা সাধারণ আত্মপ্রত্যয়ে উপনীত হই বটে, কিন্তু সেই সকল বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রত্যয় সাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের হেতু নহে। সাধারণ আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তিমূলক সাধারণ প্রত্যয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে সাধারণ আত্মপ্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হইবার সময় আমরা যে বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা তাহাতে

উত্তীর্ণ হই, তাহা তাহার হেতু নহে। আর যুক্তিমূলক সাধারণ প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হইবার সময় আমরা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তকে হেতু করিয়া সেই সকল সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হই। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে না দেওয়া অনুচিত, ইহা, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা না দেওয়া অনুচিত, এই তত্ত্বের প্রমাণ নহে। সেই সকল বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত ঐ সাধারণ প্রত্যয়ের উদয়ের উপলক্ষমাত্র হয়। এই সাধারণ প্রত্যয় আপনার প্রমাণ আপনিই বহন করে; তাহা মনে উদ্ভূত হইলেই মন তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে; বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের অনুরোধে সেরূপ করে না। যদি এমন হইতে পারিত যে একবারেই ঐ সকল সাধারণ প্রত্যয় মনে উদ্ভূত হইত, তাহা হইলে আমরা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সে সকলের সত্য স্বীকার করিতাম। যুক্তিমূলক সাধারণ প্রত্যয় এরূপ নহে। বিশেষ বিশেষ স্থলে উৎক্লিষ্ট বস্তুর গতি পৃথিবীর দিকে হইতে দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে সমস্ত পৃথিবীতে এইরূপ ঘটনা থাকে। উৎক্লিষ্ট বস্তুর পৃথিবীর দিকে গতির বিশেষ দৃষ্টান্ত যদি আমরা না দেখিতাম তবে আমরা এই সাধারণ প্রত্যয়ে কখনই বিশ্বাস করিতাম না। ঐ সকল বিশেষ দৃষ্টান্ত, সেই সাধারণ প্রত্যয়ের প্রমাণ। সেই সাধারণ প্রত্যয় আপনার প্রমাণ আপনিই বহন করে না। ঐ সকল বিশেষ দৃষ্টান্তের অনুরোধে আমরা সেই সাধারণ তত্ত্বে বিশ্বাস করি।

আত্মপ্রত্যয় সামান্যতঃ চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে

পারে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষসংঘটিত আত্মপ্রত্যয়, প্রতিবোধ-
সংঘটিত আত্মপ্রত্যয়, বুদ্ধিসংঘটিত আত্মপ্রত্যয় এবং
বিবেকসংঘটিত আত্মপ্রত্যয়। ইন্দ্রিয় গোচর গুণে বিশ্বাসকে
ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষসংঘটিত আত্মপ্রত্যয় বলে। আমি আছি, আমি
শরীর হইতে ভিন্ন পদার্থ, আমি একই ব্যক্তি নানা ব্যক্তি
নহি, আমার ইচ্ছা স্বাধীন, আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি,
স্মরণ করিতেছি ও মানসিক অন্যান্য কার্য্য করিতেছি,
ইত্যাদি প্রত্যয় প্রতিবোধসংঘটিত অথবা সংজ্ঞাসংঘটিত
আত্মপ্রত্যয়। জড়ের গুণের আধার জড় আছে,
মনের গুণের আধার মন আছে, এ প্রকার আত্মপ্রত্যয়
বুদ্ধিসংঘটিত আত্মপ্রত্যয়, যে হেতু এস্থলে জ্ঞাত গুণকে
অবলম্বন করিয়া আমরা অজ্ঞাত আধারে উপনীত হইতেছি।
জ্ঞাতকে অবলম্বন করিয়া অজ্ঞাতে পহুছন বুদ্ধির কার্য্য।
অন্যের স্বার্থ অধিকার আক্রমণ করা অন্যায়, যাহার বাহা
প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দেওয়া উচিত, স্বার্থপর কর্ম্ম অপেক্ষা
স্বার্থপরতাশূন্য কর্ম্ম মহৎ, এপ্রকার আত্মপ্রত্যয় সকলকে
বিবেকসংঘটিত আত্মপ্রত্যয় বলে।

হেতু অবলম্বন পূর্ব্বক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার
নাম যুক্তি। পর্ব্বত হইতে ধূম উদ্গীর্ণ হইতেছে অতএব
পর্ব্বতে অগ্নি আছে। এস্থলে পর্ব্বতে অগ্নি আছে এই
বিশ্বাসের হেতু আর এক বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এই, অগ্নি-
সংযোগ ব্যতীত ধূম উদ্গাত হইতে পারে না।

যুক্তি তিন প্রকারে বিভক্ত; বিশেষ-দৃষ্টান্ত-পর যুক্তি,
ব্যাপ্তিনিশ্চয় ও ব্যাপ্যনিরূপণ। যাহা এক স্থলে সত্য তাহা

অন্য একটি স্থলেও সত্য, ইহা যে প্রণালীদ্বারা নিরূপণ করা যায় তাহাকে বিশেষ-দৃষ্টান্ত-পর যুক্তি বলে। কোন ঐক্য দ্বারা কোন একটি বিশেষ ব্যক্তিকে আরোগ্যলাভ করিতে দেখিয়া অন্য এক ব্যক্তি তদ্বারা আরোগ্যলাভ করিবে ইহা অনুমান করা বিশেষদৃষ্টান্তপর যুক্তির দৃষ্টান্ত। এক শ্রেণীর বস্তুর অথবা ঘটনার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বস্তু অথবা বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রতি যাহা খাটে তাহা সেই সমস্ত শ্রেণী সম্বন্ধে খাটে ইহা যে প্রণালীদ্বারা নিরূপণ করা যায় তাহাকে ব্যাপ্তিনিশ্চয় বলে। বিশেষ বিশেষ স্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ কার্য দেখিয়া আমরা এই ব্যাপ্তি নিশ্চয় করি যে, সমস্ত পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে। যে কথা একপ্রকার বস্তু অথবা ঘটনার প্রতি খাটে তাহা সেই বস্তু অথবা ঘটনাপ্রেক্ষণীর অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বস্তু অথবা ঘটনার প্রতি খাটে ইহা যে প্রণালী দ্বারা অবধারণ করা যায় তাহাকে ব্যাপ্যনিরূপণ বলে। সকল মনুষ্যই মরণশীল, অতএব রামচন্দ্র মরণশীল এই সিদ্ধান্ত ব্যাপ্যনিরূপণের দৃষ্টান্ত। সকল ব্যাপ্যনিরূপণে এক একটি ব্যাপ্তিনিশ্চয় আছে। সকল মনুষ্যই মরণশীল এই ব্যাপ্তিনিশ্চয় উল্লিখিত ব্যাপ্য-নিরূপণে আছে।

এমন অনেক-গুলি প্রত্যয় আছে যাহা সাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, কিন্তু সে সকল প্রত্যয় অত্যন্ত ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের ফল মাত্র। প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে এই সিদ্ধান্তে আমরা ব্যাপ্তিনিশ্চয় দ্বারা উত্তীর্ণ হই। কারণের ভাবের ভিতর তিনটি ভাব ভুক্ত আছে। প্রথমতঃ

শক্তির ভাব, দ্বিতীয়তঃ শক্তির আধার পদার্থের ভাব, তৃতীয়তঃ নিয়ত ও অচ্ছেদ্য পূর্ববর্তিত্বের ভাব । যেথা কাষ্ঠ-দাহনের কারণ অগ্নি এই তথ্বে তিনটি ভাব ভুক্ত আছে; অগ্নির দাহিকা শক্তির ভাব, সেই শক্তির আধার অগ্নি-রূপ পদার্থের ভাব এবং কাষ্ঠ-দাহন সম্বন্ধে অগ্নির নিয়ত ও অচ্ছেদ্য পূর্ববর্তিত্বের ভাব * । পূর্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে শক্তির ভাব আমরা নিজ শক্তি বোধ দ্বারা প্রথমে প্রাপ্ত হই কিন্তু নিজ শক্তি বোধ প্রতিবোধ-সংঘটিত সহজ জ্ঞান । শক্তির আধার পদার্থের ভাব ও কার্যসম্বন্ধে সেই পদার্থের নিয়ত ও অচ্ছেদ্য পূর্ববর্তিত্বের ভাব আমরা প্রথমে ইন্দ্রিয়সংঘটিত সহজ জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হই । এই রূপে আমরা কারণের সম্যক্ ভাবটি সহজ জ্ঞান দ্বারা প্রথমে লাভ করি বটে, কিন্তু প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে এই সিদ্ধান্তে আমরা ভূয়োদর্শন ও ব্যাধি নিশ্চয় দ্বারা উপনীত হই । আমরা জন্মাবধি দেখিয়া আসিতেছি যে নিজের সম্বন্ধে ও অন্যান্য পদার্থের সম্বন্ধে কার্যের কারণ আছে, সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে

* কারণ কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী । কারণ বিদ্যমান না থাকিলে কখনই কার্য হয় না এইজন্য কারণকে কার্যের নিয়তপূর্ববর্তী বলা যায় । শুদ্ধ নিয়তপূর্ববর্তী হইলে যে কারণের পূর্ববর্তিত্বের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত হইল এমন নহে, যেহেতু কারণ যেমন কার্যের নিয়তপূর্ববর্তী তেমনি আবার তাহার অচ্ছেদ্য পূর্ববর্তী । দিবস রাত্রির নিয়ত পূর্ববর্তী কিন্তু, এমন হইতে পারে যে রজনী কদাপি না হইয়া কেবল দিন হইতে পারে, অতএব দিবসকে রাত্রির কারণ বলা যাইতে পারে না ।

প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে। এই রূপে প্রত্যেক কার্যের উপযুক্ত কারণ আছে এবং যে যে কারণে যে যে কার্য হইতেছে সেই সেই কারণ পরে বিদ্যমান থাকিলে এবং কোন প্রতিবন্ধক না ঘটিলে সেই সেই কারণে সেই সেই কার্যের উৎপত্তি হইবে এই সকল সিদ্ধান্তে আমরা ব্যাপ্তি-নিশ্চয় দ্বারা উপনীত হই।*

বিশেষদৃষ্টান্তপর যুক্তি, ব্যাপ্তিনিশ্চয় ও ব্যাপ্যনিরূপণ এই তিন প্রকার যুক্তি লইয়া কয়েক প্রকার বিমিশ্র যুক্তি হইয়াছে, তাহাদের নাম ভাব-মূলক যুক্তি, কার্য-মূলক যুক্তি এবং সাদৃশ্য-মূলক যুক্তি। ভাবমূলক যুক্তি তাহাকে বলা যায়, যাহা বস্তুর ভাবে অবলম্বন করিয়া তদ্বিষয়ক তত্ত্ব নিরূপণ করে। তাবৎ স্ফুট বস্তু অপূর্ণ, অতএব গনুয্য অপেক্ষা উচ্চতর জীব যদি থাকে, তাহারাও অপূর্ণ। স্ফুট বস্তুর অপূর্ণতার ভাব হইতে আমরা স্থির করিতেছি যে, গনুয্য অপেক্ষা উচ্চতর জীব সকল অপূর্ণ। কার্য-মূলক যুক্তি তাহাকে বলা যায়, যদ্বারা কার্য-বিজ্ঞান সহকারে কারণের অস্তিত্ব ও স্বরূপ নিরূপণ করা যায়। ঘটিকা-যন্ত্র

* আমরা যদি জন্মাবধি দেখিয়া আসিতাম যে সমান কার্যের অসমান কারণ তাহা হইলে আমরা কখনই ইহা বিশ্বাস করিতাম না যে যে কারণে যে কার্য হইতেছে তাহা পরে বিদ্যমান থাকিলে সেই সেই কার্য হইবে। অতএব কোন কোন পণ্ডিত যাহা বলেন যে এই বিশ্বাসটী আত্মপ্রত্যয় তাহা সত্য নহে। প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে ইহাও আত্মপ্রত্যয় নহে। যদি কার্য কারণ সম্বন্ধভাবে পৃথিবীর ঘটনা সকল না ঘটিত তবে আমরা কখনই ঐ সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হইতাম না।

দেখিয়া আমরা স্থির করি যে তাহার কারণ কোন ঘটিকা-
 কার আছে ও তাহার জ্ঞান আছে। কার্য-কারণ-সম্বন্ধ
 বিবেচনা না করিয়া কেবল বস্তুর সাদৃশ্য বিবেচনা পূর্বক
 কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নাম সাদৃশ্য-মূলক যুক্তি।
 কাক-শরীরের সহিত কৃষ্ণবর্ণের কার্য-কারণ-সম্বন্ধ আছে
 কি না, ইহা বিবেচনা না করিয়া কেবল এক কাকের সহিত
 অন্য কাকের সকল বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিবে, ইহা বিবেচনা
 করিয়া, সকল কাকই কৃষ্ণ বর্ণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া
 সাদৃশ্যমূলক যুক্তির এক দৃষ্টান্ত। *

প্রত্যেক প্রত্যয় হয় আত্মপ্রত্যয়, নতুবা, যুক্তিমূলক
 প্রত্যয়, অন্য প্রকার হইতে পারে না। যে বিশ্বাসকে
 কল্পনামূলক বলিয়া আপাততঃ জ্ঞান হয় তাহা ক্ষীণ
 যুক্তি-মূলক। আকাশ প্রস্তরময় ইহা কল্পনামূলক বিশ্বাস
 বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়। কিন্তু উহা ক্ষীণ-যুক্তি-
 মূলক বিশ্বাস। সে ক্ষীণ যুক্তি এই—কোন বিশেষ প্রস্তরের
 বর্ণ আকাশের বর্ণের ন্যায় অতএব আকাশ সেই প্রস্তর-
 রচিত পদার্থ। মেঘ জীবিত পদার্থ এই বিশ্বাসকে আপা-
 ততঃ কল্পনামূলক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা ক্ষীণ যুক্তি-
 মূলক। সে ক্ষীণ যুক্তি এই—যাহা গতিবিশিষ্ট তাহাই
 জীবিত পদার্থ। মেঘ গতিবিশিষ্ট পদার্থ অতএব তাহা
 জীবিত পদার্থ। কোন কোন বিশ্বাসকে আপাততঃ মানস-
 বিকার-মূলক বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা

● অফেলিয়া দেশে খেত কাক দৃষ্ট হইয়াছে।

কীণ-যুক্তি-মূলক বিশ্বাস। কোন মনুষ্য ভূত দেখিয়াছে এমন বিশ্বাস করে, তাহার সেই বিশ্বাস আপাততঃ মানস-বিকার-মূলক অর্থাৎ ভয়-মূলক বিশ্বাস বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা কীণ-যুক্তি-মূলক বিশ্বাস। সে ব্যক্তি আলোক ও ছায়ার মিশ্র কার্য্য জনিত মনুষ্যাকার-বৎ কোন আকার দেখিয়া থাকিবে তাহাতেই তাহার ঐ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। যে কীণ যুক্তি অবলম্বন করিয়া সে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে তাহা এই—মনুষ্যাকারবৎ আকার অবশ্য মনুষ্যেরই হইবে, কিন্তু যেখানে সে আকার দৃষ্ট হইয়াছে তথায় কোন জীবিত মনুষ্যের থাকা সম্ভব নয়, অতএব সেই আকার অবশ্যই কোন মৃত ব্যক্তির আকার হইবে। আমূল অনুসন্ধান করিলে শব্দ-প্রমাণ মূলক বিশ্বাসও হয় যুক্তি-মূলক, নতুবা আত্মপ্রত্যয় হইয়া দাঁড়ায়। যাহাদিগের কথাতে আমরা নির্ভর করিয়া কোন বিষয়ে বিশ্বাস করি সে বিষয়, হয় তাঁহারা নিজে সহজ জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিয়া ছিলেন অথবা যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়া ছিলেন। যদি তাঁহারা নিজে সহজ জ্ঞান দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন এমন হয়, তবে ঐ বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়মূলক বিশ্বাস বলিতে হইবে। যদি নিজে যুক্তিদ্বারা অবগত হইয়া থাকেন তবে তাহাকে যুক্তি-মূলক বিশ্বাস বলিতে হইবে। সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এই বিশ্বাস শব্দ-প্রমাণ-মূলক অর্থাৎ পূর্ব্বকালের মহাজনেরা তাহা বলিয়া গিয়াছেন, এজন্য অনেকে তাহাতে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ বিশ্বাসের মূল তাঁহা-

দিগের কীণ যুক্তি মাত্র । - অতএব স্থিরীকৃত হইতেছে যে প্রত্যেক প্রত্যয় হয় সহজ-জ্ঞান-মূলক নয় যুক্তি-মূলক ।

যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয় দ্বারা সত্য লাভ করা যায় । সত্য লাভের এই দুই উপায়ের মধ্যে কোনটাই অবজ্ঞার যোগ্য নহে । তাহাদের দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে আত্মপ্রত্যয় দ্বারা অব্যবহিতরূপে সত্য লাভ করা যায়; যুক্তি দ্বারা ব্যবহিত রূপে সত্যলাভ করা যায় । কিন্তু যে যুক্তি আত্মপ্রত্যয়ের বিরোধী তাহা সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য । যেহেতু আত্মপ্রত্যয় আমাদের সকল জ্ঞানের পত্তন-ভূমি । যে শাস্ত্র আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তির কার্য্য, পরস্পর সম্বন্ধ, নিয়ম ও ভ্রম নিবারণের উপায় অবধারণ করে তাহাকে প্রকৃত ন্যায়শাস্ত্র বলে ।

জগতে সকল ঘটনা নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে । অতএব বিশ্বাস কার্য্যের কোন নিয়ম না থাকা অসম্ভব । বিশ্বাস কার্য্যের নিয়ম সকল নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে ।

সহজ জ্ঞানে আমরা যাহা জানি তাহা আমরা বিশ্বাস করি, ইহা বিশ্বাস কার্য্যের এক নিয়ম । মন একটী অথবা কতকগুলি দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া কোন সাধারণ তত্ত্ব স্থির ও সেই সাধারণ তত্ত্বে বিশ্বাস করে, ইহা বিশ্বাস কার্য্যের আর এক নিয়ম । এই নিয়মটী ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের পত্তন ভূমি । সত্য তত্ত্বের অভ্যন্তর ভুক্ত সত্যে মন বিশ্বাস করে, ইহা বিশ্বাস কার্য্যের আর এক নিয়ম । ইহা ব্যাপ্য-নিরূপণের মূল ।

• কি সত্য বিশ্বাস, কি মিথ্যা বিশ্বাস, সকল বিশ্বাসই উল্লি-

খিত সামান্য নিয়ম সকল দ্বারা নিয়মিত হয়। মনুষ্যের প্রাধান্য অনেক পরিমাণে ইহার প্রতি নির্ভর করে যে সে ঐ সকল নিয়মানুসারে অক্ষরূপে কার্য্য করে না। বিশ্বাস কার্য্য কি কি বিশেষ নিয়ম দ্বারা নিয়মিত করিলে সত্যে উপনীত হইতে পারা যায় তাহা সে স্থির করিতে পারে। সে স্থির করিতে পারে যে, সকল সময়ে আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত হইতেছে যে, কোন কোন বিশেষ পীড়ার সময় ইন্দ্রিয় সংঘটিত আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে না এবং বাল্য-সংস্কার ন্যায় অন্যায়াবিসয়ক আত্মপ্রত্যয়কে বিরুদ্ধত করিয়া ফেলে। মনুষ্য স্থির করিতে পারে যে কোন কোন স্থলে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হওয়া ও তাহাতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। দীর্ঘ নাসিকা যুক্ত ব্যক্তি দুষ্কপ্রকৃতি ইহার দুই চারি দৃষ্টান্ত সত্য হইতে পারে, কিন্তু হয় ত পঞ্চম দৃষ্টান্তের বেলা তাহা সত্য না হইলেও হইতে পারে। অনেক কাক ক্লষ্ণবর্ণ ইহা দেখিয়া কখনই স্থির করা যাইতে পারে না যে সকল কাকই ক্লষ্ণবর্ণ। বিশ্বাস কার্য্যকে আবার আর কতকগুলি বিশেষ নিয়ম দ্বারা নিয়মিত করিলে সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে, তাহা মনুষ্য এইরূপে স্থির করিতে পারে।

মনোরঞ্জিতে আমাদের বিশ্বাস করিতেই হইবে, এই প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা আমাদের সকল বিশ্বাস নিয়মিত হয়। মনোরঞ্জিতে বিশ্বাস আমাদের সকল বিশ্বাসের

মূল । মনই আবার বলিয়া দেয় যে, কোন্ বিশ্বাস সত্য ও কোন্ বিশ্বাস মিথ্যা । মনই বলিয়া দেয় যে কোন্ বৃত্তিকে বিশ্বাস করিতে হইবে কোন্ বৃত্তিকে বিশ্বাস করিতে হইবে না । মনই বলিয়া দেয় যে কোন্ বৃত্তিকে কতদূর বিশ্বাস করিতে হইবে । মনই বলিয়া দেয় যে কোন স্থলে এমন কি মানসোদিত আত্মপ্রত্যয়েও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না । মনই বলিয়া দেয় যে যুক্তির নিয়ম কি কি এবং সেই সকল নিয়ম পালন করিলে আমরা সত্যে উত্তীর্ণ হইতে পারি এবং পালন না করিলে আমরা ভ্রমে পতিত হই । মন যত দূর আমাদের জানাইয়া দেয় তত দূরই আমরা জানিতে পারি, তাহার অধিক জানিতে পারি না । প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিবার আমাদের অধিকার নাই যে,—তুমি আমাদের এত দূর অবধি জানাইলে, অধিক জানাইলে না কেন ? মাতার বিনয় পুত্রের ন্যায় প্রকৃতির পদতলে বসিয়া তিনি যাহা শিক্ষা দিবেন ও যত দূর শিক্ষা দিবেন, তাহাই আমাদের নত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে ।

প্রথম অধ্যায় ।

জ্ঞানপ্রত্যয় ও যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপন ।

মর্ত্যলোকে অবস্থিত হইয়া মনুষ্যের মনশ্চক্ষু কেবল মর্ত্য লোকে সম্বন্ধ আছে এমত নহে । তাহার এক লোকাতিগ দৃষ্টি আছে, যদ্বারা তাহার হৃদয়ে সকল পদার্থ ও ঘটনার সম্পূর্ণ ও নিত্য নির্ভর-স্থল কোন পূর্ণ পদার্থে বিশ্বাস সঞ্চারিত হয় ।

ঈশ্বরে বিশ্বাস সকল ধর্মের মূল ।

এ বিশ্বাস পরম্পরাগত-প্রবাদ-মূলক নহে । কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন লোকে বাল্য কালে কেবল পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের মুখ-বিনির্গত ধর্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাস করে । কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না, যে, ঈশ্বরতত্ত্বে যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদিগের মধ্যে অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা গুরুপরম্পরা-প্রবাহিত প্রবাদের প্রতি অবিবেচনাপূর্বক নির্ভর না করিয়া স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা যতের সত্যাসত্য পরীক্ষা

করিয়া দেখেন। যখন দেখা যাইতেছে যে তাঁহারাও ঈশ্বর-তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তখন তাঁহারা কেবল চির পরম্পরাগত প্রবাদে প্রতিনির্ভর করিয়া ঐ তত্ত্বে বিশ্বাস করিতেছেন, এমন কখনই বলা যাইতে পারে না। পরন্তু চিরপরম্পরাগত প্রবাদ অনাদি নহে; অবশ্য এক সময়ে তাহার প্রথম উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাস ঈশ্বরের আত্মপরিচয়প্রদানমূলকও নহে। ঈশ্বর আছেন ও তিনি অত্রান্ত, ইহা অগ্রে না মানিলে ঈশ্বরের আত্মপরিচয় প্রদানে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। ঈশ্বরের অত্রান্ত স্বরূপ মানিতে গেলে তাঁহার পূর্ণতাও মানিতে হয়। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁহার আত্মপরিচয় প্রদান মূলক নহে।

ঐ বিশ্বাস, ভয়, ভক্তি প্রভৃতি মানস-বিকার-জনিত নহে। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে মানস বিকারের কোন প্রকার বিশ্বাস জন্মাইবার ক্ষমতা নাই।

ঐ বিশ্বাস কল্পনামূলকও নহে। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কল্পনাও কোন প্রকার বিশ্বাস জন্মাইতে পারে না। অধিকন্তু পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, কল্পনা কোন আদিম ভাব উৎপাদন করিতে পারে না। ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব।

ঈশ্বরের ভাব যে মূল ভাব, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

ঈশ্বর-প্রকৃতির ভাব অন্য কোন ভাব হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ঈশ্বর অনাদি কারণ। অনাদি কারণ অন্য

সকল বস্তু হইতে ভিন্ন। অনাদি কারণের ভাব অন্য কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় নাই*। পরন্তু ঈশ্বরকে যখন লোকে জড় ও আত্মার নির্ভরস্থল বলিয়া বিশ্বাস করে, তখন তিনি জড় ও আত্মা হইতে ভিন্নপ্রকৃতি বলিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করে তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে, ঈশ্বর-প্রকৃতির ভাব মূল ভাব।

যখন প্রমাণীকৃত হইল যে ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব, তখন তাহা কল্পনামূলক বলা যাইতে পারে না।

ঈশ্বর-তত্ত্ব-প্রত্যয় যুক্তি-মূলকও নহে। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে যুক্তির বিষয়ীভূত বস্তু অন্যান্য বস্তুসদৃশ, কিন্তু ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব।

অতএব ঈশ্বরে বিশ্বাস কল্পনা অথবা যুক্তি মূলক বিশ্বাস বলা যাইতে পারে না। ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রত্যয় আত্মপ্রত্যয়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

আমরা স্বতন্ত্র নহি, আমরা অপূর্ণ ও পদে পদে আত্মাদিগের পরতন্ত্রতা অনুভব করি। আমরা নিয়-তই যে স্বতন্ত্র-স্বভাব কোন পূর্ণ পুরুষের প্রতি নির্ভর করিতেছি, ইহা না বিশ্বাস করিয়া আমরা কখনই থাকিতে পারি না। আত্মার নির্ভর ভাবের ভিতর শেষ নির্ভরস্থল

* ঈশ্বরকে এখানে কারণ শব্দে উক্ত করা গেল, কিন্তু বস্তুতঃ কারণ শব্দ তাঁহার সম্বন্ধে খাটে না। তিনি কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার অতীত। ভাবার অভাব প্রযুক্ত তাঁহাকে কারণ বলা যায়।

স্বরূপ অনাদি নিরালস্য পূর্ণ পদার্থের ভাব ভুক্ত আছে। নির্ভরের ভাব শেষ নির্ভর স্থলের অস্তিত্ব বুঝায়। আমরা-
দের স্বভাব ও বাহ্য বিষয়ের স্বভাব অপূর্ণ, ইহা যেমন
আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না, তেমনি কোন
পূর্ণ পদার্থের প্রতি আমরা ও বাহ্যপদার্থ সর্বদা নির্ভর করি-
তেছে, এ বিশ্বাস আমরা না করিয়া থাকিতে পারি না।
অতএব ঐ প্রত্যয় অবশ্য বিশ্বসনীয়। এ বিশ্বাসের কোন
বৌদ্ধিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না, অথচ আমরা
তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। অতএব
তাহা স্বতঃসিদ্ধ। ঈশ্বরের ভাব মূল ভাব, তাহা ইতিপূর্বেই
প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব ঐ ভাব আদিম।

ঈশ্বরতত্ত্ব-প্রত্যয় যেমন অবশ্য বিশ্বসনীয়, স্বতঃসিদ্ধ ও
আদিম, তেমনি তাহা সর্বহৃদয়াধিষ্ঠিত।

আত্মপ্রত্যয় সকল উপলক্ষ-বশতঃ মানব-মনে উদ্ভূত হয় ;
অতএব সকল আত্মপ্রত্যয় প্রকৃতপ্রস্তাবে সর্বহৃদয়াধিষ্ঠিত
নহে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে
ঈশ্বরতত্ত্বপ্রত্যয় সেরূপ নয়। তাহার উদয়ের উপলক্ষ সকল
মনুষ্যের সম্বন্ধে ঘটে, মনুষ্য আপনার অপূর্ণতা আলোচনা
করিলেই তাহার মনে এক পূর্ণ পুরুষের ভাব উদ্ভূত হয়।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্বপ্রত্যয় প্রকৃত প্রস্তাবে, সর্বহৃদয়াধিষ্ঠিত
ইহা প্রমাণ করা কর্তব্য।

সকল মনুষ্য বস্তুর অলৌকিক নির্ভর স্থলে বিশ্বাস করে।
পর্যটকেরা যে সকল জাতির ঐ বিশ্বাস নাই বলিয়া
প্রথমে হির করিয়াছিলেন, পরে বিশেষ অনুসন্ধানের দ্বারা

জানা গিয়াছে, তাহাদের ঐ বিশ্বাস আছে। যেমন উচ্চ যণ্ডলের কোন বৃক্ষ বা লতা শীত যণ্ডলে রোপণ করিলে তাহা এমনি পরিবর্তিত ও বিকৃতাকার হইয়া যায় যে তাহাকে সেই বৃক্ষ অথবা লতা বলিয়া ডাকা যাইতে পারে না ; সেইরূপ যদিও এমন কোন জাতি পাওয়া যায়, বাহাদিগের ধর্ম্যভাব কিছুমাত্র নাই, তাহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, যখন কোন কোন ব্যক্তিকে অর্থাৎ নাস্তিকদিগকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিতে দৃষ্ট হয়, তখন ঈশ্বর-তত্ত্ব-প্রত্যয় সর্বস্বদয়াধিষ্ঠাত্রী, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? তাহার উত্তর এই—যেমন সকল নিয়মের ব্যভিচার স্থল আছে তেমনি ঈশ্বর-তত্ত্ব-প্রত্যয় সম্বন্ধীয় নিয়মেরও ব্যভিচার স্থল আছে। যেমন এক হস্ত বিশিষ্ট শিশু জন্মিতে দেখা দ্বারা কখনই প্রমাণ হয় না যে মনুষ্য স্বভাবতঃ দুই হস্ত বিশিষ্ট নহে, তেমনি দুই একটি নাস্তিক থাকাতে কখনই প্রমাণ হয় না যে মনুষ্যের স্বভাবতঃ ধর্ম্যভাব নাই। মনুষ্য যেমন বস্তুর অলৌকিক নির্ভর স্থলে বিশ্বাস করে তেমনি তাহাকে সকল বস্তুর নির্ভর স্থল বলিয়া বিশ্বাস করে। এক ঈশ্বর-বাদীরা বিশ্বাস করে যে সকল পদার্থই এক ঈশ্বরের প্রীতি নির্ভর করে। বহুদেবোপাসকেরা বিশ্বাস করে যে সকল জ্ঞাত বস্তুরই দেবতা আছে। যখন তাহারা কোন নূতন বস্তু অথবা ঘটনা দেখে তখন তাহারা তাহার অধিষ্ঠাত্রী নূতন দেবতার কল্পনা করে। সকল মনুষ্যই বিশ্বাস করে যে অলৌকিক পদার্থের প্রীতি সকল বস্তু সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর

করিতেছে। একেশ্বর-বাদীরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের প্রতি সকল বস্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। বহুদেবোপাসকদিগের সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাব যদিও উজ্জ্বল নহে, তথাপি সকল বস্তুই যে দেবতাদিগের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে এ বিশ্বাস যে তাহাদিগের হৃদয়ে বিরাজমান আছে, তাহা তাহাদের স্তোত্র ও প্রার্থনা দ্বারা প্রকাশিত হয়। সকল মনুষ্যই বিশ্বাস করে যে অলৌকিক পদার্থের প্রতি সকল বস্তু নিত্যকাল নির্ভর করিতেছে। একেশ্বর-বাদীরা বিশ্বাস করে যে সকল বস্তুই ঈশ্বরের প্রতি নিত্যকাল নির্ভর করিতেছে। বহুদেবোপাসকেরা বিশ্বাস করে যে এমন সময় কখন হয় নাই এবং হইবেকও না যখন পদার্থ-সকল দেবতাদিগের উপর নির্ভর করে নাই এবং করিবেক না। সকল মনুষ্য সকল বস্তুর সম্পূর্ণ ও নিত্য অলৌকিক নির্ভর স্থলকে পূর্ণস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করে। একেশ্বর-বাদী জাতি সকল বস্তুর নির্ভর স্থল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে পূর্ণ পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করে। বহুদেবোপাসক জাতি তাহাদের উপাস্য দেবতা সমূহকে পূর্ণস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করে। দৈববল অপেক্ষা বল নাই, দেবতার সকল দেখিতেছেন ও সকল করিতেছেন, দেবতার অমর ও সুখ-স্বরূপ, বহুদেবোপাসক জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত ঐ সকল বাক্য দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে তাহারা তাহাদিগের উপাসিত দেবতা সমূহকে পূর্ণতার আধার বলিয়া জ্ঞান করে। আবার কোন কোন বহুদেবোপাসক জাতি আপনাদিগের উপাসিত দেবতা সকলের মধ্যে একটা দেবতাকে

পূর্ণস্বরূপ ও অন্য সকল দেবতা তাহার নিতান্ত অধীন এই রূপ বিশ্বাস করে। কোন কোন জাতি অধিক হস্ত ও অধিক মস্তক থাকাকে পূর্ণতার লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করে। কোন কোন জাতি নিরাকারত্বকে পূর্ণতার লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করে। কোন কোন জাতি একটি পর্বত অথবা বনের প্রতি নিরন্তরত্বকে পূর্ণতার লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করে। তাহাদের হৃদয়ে পূর্ণতার উচ্চতর ভাব নাই। তাহাদের মন যেমন ক্ষুদ্র, জ্ঞান যেমন সংকীর্ণ, পূর্ণতার ভাবও তাহাদের তদ্রূপ। কোন কোন জাতি সমস্ত জগতের উপর নিরন্তরত্বকে পূর্ণতার লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করে। পূর্ণতার ভাব ভিন্ন ভিন্ন হউক, কিন্তু সকল জাতি এক পূর্ণস্বরূপ পদার্থকে বিশ্বাস করে ইহার সন্দেহ নাই। অতএব স্থিরীকৃত হইতেছে যে সকল বস্তুর সম্পূর্ণ ও নিত্য নির্ভর স্থল কোন পদার্থ আছে, এই বিশ্বাস সকল মনুষ্যেরই আছে।

স্বতঃসিদ্ধতা, আদিমত্ব, অবশ্যবিশ্বসনীয়তা ও সর্বহৃদয়াধিষ্ঠায়িত্ব এই সকল লক্ষণ থাকাতে সকল বস্তুর সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল এক পূর্ণ পদার্থ আছে এই বিশ্বাসকে আত্মপ্রত্যয় বলা যায়। তাহা বুদ্ধিসংঘটিত আত্মপ্রত্যয় ও বিশেষ আত্মপ্রত্যয়; সাধারণ আত্মপ্রত্যয় নহে।

ঈশ্বরতত্ত্বপ্রত্যয় যখন আত্মপ্রত্যয় তখন তাহাতে আত্মদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। সকল প্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র আত্মপ্রত্যয়-মূলক। আত্মপ্রত্যয়ে যদি আমরা বিশ্বাস না করিতামে কোন প্রকার বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশ্বাস করা হয় না।

সকল বস্তুর সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল কোন পূর্ণ পুরুষের

অস্তিত্ব নিরূপিত হইল । এক্ষণে সম্পূর্ণ নির্ভর ও পূর্ণতা কাহাকে বলে তাহা স্থিরীকৃত হইতেছে ।

সম্পূর্ণ নির্ভর ও পূর্ণতা কি, তাহা সহজ জ্ঞান এবং যুক্তির সংযুক্ত কার্য্যদ্বারা আমরা জানিতে সক্ষম হই ।

আমরা আত্মপ্রত্যয় দ্বারা জানিতেছি যে, উৎপত্তি, বর্তমান অস্তিত্ব, ও শক্তির জন্য নির্ভরকে সম্পূর্ণ নির্ভর বলে । আমরা যুক্তি দ্বারা জানিতেছি যে, যখন ঈশ্বর সকল পদার্থের সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল, তখন তিনি সকল বস্তুর উৎপত্তি বর্তমান অস্তিত্ব ও শক্তির নির্ভর স্থল । ঈশ্বর ও জগৎ এ উভয়েই নিত্যকাল বর্তমান রহিয়াছে, আমরা এরূপ কখনই স্বীকার করিতে পারি না ; যে হেতু আমাদের আত্মপ্রত্যয় এই যে ঈশ্বর অন্য সকল বস্তুর সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল । জগৎ, নিত্য পরমাণু দ্বারা ঈশ্বর-কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে, ইহা মানিতে হইলে জগৎ ঈশ্বরের সম্পূর্ণরূপে অধীন, ইহা মানা হয় না, কিন্তু আমাদের আত্মপ্রত্যয় বলিয়া দিতেছে যে, জগৎ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ রূপে অধীন । অতএব প্রমাণ হইতেছে যে, জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা এক সময় সৃষ্ট হইয়াছিল । ভূতত্ত্ববেত্তারা পৃথিবী ও জ্যোতির্বেত্তারা দ্যলোক সম্বন্ধীয় যে সকল বিশাল পরিবর্তনের কথা বলেন, জগৎ এক সময় সৃষ্ট না হইয়া কেবল সেই সকল পরিবর্তনের প্রবাহ যে নিত্যকাল তাহাতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে এমত নহে । জগৎ এক সময় সৃষ্ট হইয়াছিল, সৃষ্টির পর ঐ সকল পরিবর্তন তাহাতে ঘটিয়াছে ।

আত্মপ্রত্যয় আমাদের জানিতে দেয় যে, শরীর নিকৃষ্ট

পদার্থ ও কাম ক্রোধাদি প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। যুক্তি
আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, যখন শরীর নিকৃষ্ট পদার্থ ও
কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, তখন সে সকল পূর্ণ পুরুষ
পরমেশ্বরে থাকিতে পারে না। আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে
বলিয়া দেয় যে, যুক্তি, বিবেক, স্মরণ * প্রভৃতি মানসিক
বৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষীণ; যুক্তি আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে,
সে সকল বৃত্তি যখন স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তখন তাহা ঈশ্বরে
নাই। আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে, অদ্বিতী-
য়ত্ব পূর্ণতার লক্ষণ; যুক্তি আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে,
পূর্ণ পুরুষ যিনি তিনি অদ্বিতীয়। আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে
বলিয়া দেয় যে, পরিমিত-দেশব্যাপিত্ব অথবা পরিমিত-কাল-
স্থায়িত্ব অপূর্ণতার লক্ষণ; যুক্তি আমাদিগকে বলিয়া দেয়,
সে সকল গুণ ঈশ্বরে থাকিতে পারে না। তিনি অনন্ত-
দেশব্যাপী অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও অনন্তকালস্থায়ী অর্থাৎ
নিত্য।

আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, জ্ঞান, শক্তি,
করণা ও আনন্দ পূর্ণতার লক্ষণ; যুক্তি আমাদিগকে বলিয়া
দেয় যে, যখন সে সকল পূর্ণতার লক্ষণ তখন তাহা অবশ্য
পূর্ণ পুরুষে আছে, ও প্রত্যেক লক্ষণ তাহাতে পূর্ণভাবে
আছে, অর্থাৎ তিনি অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত করণা
ও অনন্ত আনন্দ বিশিষ্ট। আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া

* যুক্তি করিয়া বাহির করিতে হয়, বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হয়,
অতএব এই সকল বৃত্তিকে ক্ষীণতা সূচক অবশ্য বলিতে হইবে।

দেয় যে, সম্পূর্ণ পবিত্রতা পূর্ণতার লক্ষণ ; যুক্তি আমাদেরকে বলিয়া দেয় যে, যিনি পূর্ণস্বরূপ তিনি অবশ্য সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হইবেন ।

ঈশ্বরের প্রকৃতি নির্ণায়ক আত্মপ্রত্যয় সকল বিবেক-সংঘ-টিত আত্মপ্রত্যয় । সে সকল বিবেক অন্তর্গত মহত্ত্বামহত্ত্ব-বোধরূতি * সঞ্চারিত । সে সকল প্রত্যয় যে আত্মপ্রত্যয় তাহার প্রমাণ এই যে, সে সকল যৌক্তিক প্রমাণের প্রতি নির্ভর করে না অথচ তাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না ; এবং সে সকল প্রত্যয়ের অন্তর্গত ভাব সকল মূলভাব ও সে সকল সর্বহৃদয়াধিষ্ঠিত ।

উল্লিখিত প্রত্যয় সকলেতে কেন আমরা বিশ্বাস করি, তাহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ দিতে পারি না, অথচ তাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না । জ্ঞান শক্তি করুণাকে— শুদ্ধ জ্ঞান শক্তি করুণা নহে, অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শক্তি ও অনন্ত করুণাকে পূর্ণতার লক্ষণ বলিয়া কেন আমরা বিশ্বাস করি, শরীর ও আমাদের মানসিক বৃত্তিসকলকে কেন আমরা ক্ষীণ ও অপূর্ণ মনে করি, উৎপত্তি বর্তমান-অস্তিত্ব ও শক্তি জন্য নির্ভরকে কেন আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর জ্ঞান করি, ইহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ আমরা দিতে পারি না, অথচ তাহাতে আমরা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না ।

* মহত্ত্বামহত্ত্ব-বোধ-রূতি দ্বারা আমরা কি মহৎ কি অমহৎ, তাহা জানিতে সক্ষম হই ।

উল্লিখিত প্রত্যয় সকলের অন্তর্গত ভাব মূলভাব । মহত্বের ভাব সামান্যতঃ মূলভাব ; অধিকন্তু কোন বিশেষ পদার্থের মহত্বের ভাব অন্য কোন মহৎ পদার্থের ভাব হইতে উৎপন্ন নহে । কোন বিশেষ পদার্থের মহত্ব বা নিকৃষ্টত সেই পদার্থেরই আছে অন্য পদার্থের নাই । এই কথা নিরতিশয় মহৎ পদার্থে আরো অধিক খাটে । নিরতিশয় মহত্বের ভাব অন্য সকল প্রকার মহত্বের ভাব হইতে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন ।

উল্লিখিত প্রত্যয় সকল সর্বহৃদয়াধিষ্ঠিত । ঈশ্বরের প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ মত সকল মনুষ্যের না থাকিতে আপাততঃ ইহা বোধ হইতে পারে যে, মহত্ব-বোধ-সঞ্চারিত উল্লিখিত প্রত্যয় সকল সর্বহৃদয়াধিষ্ঠিত নহে । কিন্তু বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, আত্মপ্রত্যয় সকল উপলক্ষ বশতঃ মানবমনে সঞ্চারিত হয় । উপলক্ষ ঘটিলে তাহা সকল কালে সকল লোকের মনে সঞ্চারিত হয় বলিয়া তাহা সর্বহৃদয়াধিষ্ঠিত বলা যায় । এমন যে সংজ্ঞা-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় তাহা চৈতন্যরূপ উপলক্ষ বশতঃ মনে সঞ্চারিত হয় ; চৈতন্য না থাকিলে তাহার সঞ্চারিত হয় না । বিবেক অর্থাৎ বিবেচনা রূপ উপলক্ষ না ঘটিলে মহত্ব-বোধ-সঞ্চারিত ঈশ্বরসম্বন্ধীয় উল্লিখিত আত্মপ্রত্যয় সকলের উদয় হয় না ।

ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধীয় বুদ্ধি-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয়ে উল্লিখিত বিবেক-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তি নিয়োগ করিলে মনে ঈশ্বরজ্ঞানের উদয় হয় । ঐ যুক্তি ভাবমূলক যুক্তি ।

আমাদিগের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল কোন পূর্ণ পুরুষ আছেন, কেবল এই বুদ্ধিসংঘটিত আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করিলে ঈশ্বর কেবল অগম, অগোচর, নিরঞ্জন, অজ্ঞাত কারণ বলিয়া উপলব্ধ হইবেন। উল্লিখিত আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে কেবল এইমাত্র জানাইয়া দেয় যে, ঈশ্বর নিরতিশয় মহৎ। কিন্তু নিরতিশয় মহত্বে কোন প্রকার বিদিত বা বচনীয় লক্ষণ না থাকিলেও না থাকিতে পারে। কিন্তু আমাদিগের আত্ম-প্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, জ্ঞান, শক্তি, করুণা, আনন্দ প্রভৃতি কতকগুলি বিদিত গুণ মহত্বের উপাদানভূত। তাহার জ্ঞান নাই, শক্তি নাই, করুণা নাই, আনন্দ নাই, তাহাকে আমরা কখনই মহৎ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। যে মূল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অনির্বচনীয়ত্ব আমরা জানিতে পারিতেছি সেই মূল হইতে আমরা জানিতেছি যে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে বিদিতব্য ও বচনীয়। আত্মপ্রত্যয় হইতে যেমন প্রথমোক্ত সত্য লাভ করিতেছি তেমনি আবার শেষোক্ত সত্য লাভ করিতেছি। এক বিষয়ে আত্মপ্রত্যয়কে বিশ্বাস করা ও অন্য বিষয়ে তাহাতে বিশ্বাস না করা অনুচিত। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও অনির্বচনীয়ত্বে বিশ্বাস করিতে হয় তবে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে বচনীয় ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে।

সকল পদার্থের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল কোন পূর্ণ পদার্থ আছে এই প্রত্যয় প্রায় সকল মনুষ্যের হৃদয়ে বিরাজিত আছে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতি-নির্ণায়ক সত্যপ্রত্যয় সকল মনুষ্যের হৃদয়ে বিরাজমান নাই। তাহার কারণ এই যে,

নিজের অপূর্ণতা বোধরূপ উপলক্ষ সকলেরই সম্মুখে ঘটে; ঐ উপলক্ষের ঘটনা হইলেই আমাদের মনে আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল পূর্ণ পদার্থে বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়; আর ঈশ্বরের প্রকৃতিসম্বন্ধীয় বিবেচনা ও যুক্তিরূপ উপলক্ষ সকলের সম্মুখে ঘটে না, এই জন্য ঈশ্বরের প্রকৃতিসম্বন্ধীয় সত্য-প্রত্যয় সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান নাই। বিশেষতঃ কেবল বুদ্ধি-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয়, বিবেক-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তির সংযুক্ত কার্য দ্বারা যে প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান উদয় হয় তাহাও নহে। কার্যমূলক যুক্তির সহকারিতাও না পাইলে ঐ জ্ঞানের উদয় হয় না। ঈশ্বর-জ্ঞান কার্যমূলক যুক্তির অতীত কিন্তু তৎসহকারে তাহা মানবমনে উদ্ভিত হয়। ঈশ্বর-জ্ঞান কার্যমূলক যুক্তির অতীত, তাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ও তাহা তৎসহকারে মানবমনে উদ্ভিত হয়, তাহা ইহার তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে।

ঈশ্বরকে আমরা যত দূর জানি না কেন তথাপি তিনি আমাদের বাক্য মনের অগোচর অগম অনির্দেশ্য পদার্থ থাকেন। যখন তিনি আত্মা হইতে ভিন্ন তখন তাঁহাতে কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহা আমাদের আত্মাতে নাই। তাঁহার স্বরূপের যে অংশ আত্মা হইতে ভিন্ন তাহা আমাদের সম্মুখে নিবিড় অন্ধকারে আবৃত। তাহা সূর্য্যও প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারকও প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ সকলও প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নি কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? ঈশ্বরের স্বরূপ রূপ গাঢ়তিমিরাজ্জ্বল অতলম্পর্শ সমুদ্র কেবল ঈশ্বরেরই দ্বারা পরিমেয়।

ঈশ্বরকে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে সক্ষম হই, আর অধিক পরিমাণে জানিতে সক্ষম হই না। এই জন্য প্রাচীনেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বরকে আমরা জানি যে এমনও নহে, না জানি যে এমনও নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপনে কার্যমূলক যুক্তির কীণতা ।

আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি যেরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপন করে, কার্যমূলক যুক্তি সেরূপ সংস্থাপন করিতে সক্ষম হয় না ।

কার্যমূলক যুক্তি দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় না যে, বস্তু সকলের অনাদি নির্ভর স্থল আছে । কার্যমূলক যুক্তি দ্বারা এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে কারণের কারণ আবার তাহার কারণ এই-রূপ কারণের অনন্তশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে, তদ্বারা অনাদি কারণের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হয় না । অনাদি নির্ভর-স্থলে বিশ্বাস আত্ম-প্রত্যয়মূলক ইহা প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

আমরা দেখিতেছি যে, কৌশলের কারণ জ্ঞান । অতএব যখন জগতে কৌশল দৃষ্ট হইতেছে তখন সে কৌশলের কারণ কোন জ্ঞানবান্ পুরুষ আছেন ইহা প্রমাণ হইতেছে । এ যুক্তি দ্বারা জগতে প্রদর্শিত কৌশলের কারণ কোন জ্ঞানবান্ পুরুষ আছেন এইমাত্র প্রমাণীকৃত হয়, তাহার অধিক প্রমাণীকৃত হয় না । এ যুক্তিতে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এরূপ প্রমাণ করা যাইতে পারে না । যেহেতু

কৌশল উদ্ভাবনের ক্ষমতা ও সর্বজ্ঞতা এই দুই গুণ পরস্পর
ভিন্ন। এ যুক্তিতে ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা ইহাও প্রমাণ করা
যাইতে পারে না; তিনি জগৎ-নির্মাাতা এইমাত্র প্রমাণ
হয়। কুন্তকার যেমন হস্তিকার আশ্রয় লইয়া কুন্ত প্রস্তুত
করে তেমনি তিনি নিত্য পরমাণুর আশ্রয় লইয়া জগৎ সৃষ্টি
করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। এ যুক্তিতে ঈশ্বর যে
অদ্যাপি বর্তমান আছেন তাহারও নিশ্চয় হয় না। যন্ত্রকার
যেমন যন্ত্র নির্মাণ করিয়া মরিয়া যায় তেমনি ঈশ্বর এই
জগৎ-রূপ যন্ত্র নির্মাণ করিয়া এক্ষণে না থাকিলেও না
থাকিতে পারেন।

জগতে কৌশলের সমানতা দৃষ্ট হইতেছে অতএব ঈশ্বর
এক মাত্র অদ্বিতীয়। কিন্তু এ যুক্তি, জগতে যে সকল পদা-
র্থের মধ্যে দৃঢ়তর সম্বন্ধ আমরা অনুভব করিতে সক্ষম হই,
কেবল সেই সকল পদার্থ সম্বন্ধে খাটে, অন্য পদার্থ সম্বন্ধে
খাটে না। আমরা জগতের সকল পদার্থের মধ্যে দৃঢ়তর
সম্বন্ধ উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ এ জগৎ
হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন যদি কোন জগৎ থাকে, তবে তৎ-
সম্বন্ধে উল্লিখিত যুক্তি আদবে খাটে না।

যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমন্তর সহিত তাঁহার
সম্পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপের সমন্বয় করা যাইতে পারে না। যখন
জগতে হুঃখ ক্লেশ দৃষ্ট হইতেছে, তখন তাঁহাকে যদি সর্ব-
শক্তিমান বলা যায়, তবে তাঁহাকে নিষ্ঠুরপ্রকৃতি বলিয়া
মানিতে হয়। যেহেতু তিনি ক্লেশ একেবারে না দিবার
ক্ষমতা সত্ত্বেও ক্লেশ দিতেছেন। আর আবার যদি তাঁহাকে

সম্পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ মানা হয়, তবে তাঁহাকে সর্বশক্তিমান্ মানা হইতে পারে না। যেহেতু সম্পূর্ণ মঙ্গলাভিপ্ৰায় সম্ভবেও তাঁহাকে ক্লেশবিধান করিতে হইয়াছে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যুক্তি দ্বারা তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপের সমন্বয় করা যাইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ ও সম্পূর্ণ মঙ্গলময়, ইহা সংস্থাপন করিতে যুক্তি অক্ষম বলিতে হইবে।

পাপ করিলে মনে আত্মগ্লানির উদয় হয় ও পুণ্য করিলে তাহাতে আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হয়, অতএব ঈশ্বর পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ও পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন। এ যুক্তিতে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ও পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন এবং তিনি নিজে পবিত্র স্বরূপ, এমন প্রমাণীকৃত হয় না। যেহেতু দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন পাপী ব্যক্তি সুখ লাভ করিতেছে ও কোন কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তি ক্লেশ পাইতেছে। পৃথিবীতে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নাই। অতএব ঈশ্বর পবিত্রস্বরূপ ইহা সংস্থাপন করিতে কার্যমূলক যুক্তি অক্ষম, ইহা প্রতীত হইতেছে। যদিপি স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন ও পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ইহা কার্যমূলক যুক্তি সংস্থাপন করিতে সক্ষম, তথাপি ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পবিত্রস্বরূপ ইহা কার্যমূলক যুক্তি সপ্রমাণ করিতে অক্ষম, যেহেতু ঈশ্বর ধর্মের প্রতি প্রসন্ন ও অধর্মের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াও নিজে অপবিত্রস্বরূপ হইতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায় ।

ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপনে কার্যামূলক যুক্তির আবশ্যিকতা ।

কল্পনা ঈশ্বরজ্ঞানকে স্ফুরিত হইতে দেখ না আর কার্যামূলক যুক্তি, মহত্ত্বামহত্ত্ব-বোধ-সঞ্চারিত আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তিকে সেই জ্ঞানের স্ফুরণ সম্বন্ধে বিলক্ষণ সাহায্য করে । প্রকৃত রূপে বলিতে গেলে, মহত্ত্ব-বোধ-সঞ্চারিত আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তির সংযুক্তকার্য দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞান মনে উদ্ভূত হয় । কিন্তু ঐ সংযুক্ত কার্য দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞানোদয়ের প্রতি কার্যামূলকযুক্তি অনেক সহকারিতা করে ।

প্রথমে মনুষ্য কল্পনাবশতঃ আপনাতে শক্তি ও জ্ঞানের সংযোগ দেখিয়া এবং অন্য কোন বস্তুই শক্তিশূন্য নহে ইহা উপলব্ধি করিয়া, সে সকলকে প্রাণবিশিষ্ট অথবা মনুষ্যাকার কল্পিত পুরুষের অধিষ্ঠানস্থল বলিয়া মনে করে এবং সেই সকল কল্পিতপ্রাণ অথবা মনুষ্যাকার পুরুষকে পূর্ণস্বরূপ অলৌকিক পুরুষ জ্ঞান করতঃ তাহাদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় । এই প্রকারে কল্পনা, ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয়,

এই জ্ঞানের উদয় হইতে দেয় না । তৎপরে যখন মনুষ্য জগতের দৃশ্যমান পদার্থের মধ্যে দৃঢ় সম্বন্ধ ও তাহাতে কৌশল দর্শন করে, তখন, সেই সকল পদার্থের নির্ভরস্থল একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ আছেন, এই কার্যমূলক যুক্তি সহকারে তাহার হৃদয়ে আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা এই জ্ঞানের উদয় হয় যে, সমস্ত জগতের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল একমাত্র অলৌকিক পুরুষ আছেন ; আর যদি এমন সকল জগত থাকে যাহার সহিত ইহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই তাহারও নির্ভরস্থল তিনি । এই পরম সত্য কার্যমূলক যুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণীকৃত হয় না এবং তাহা বিবেক-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা মানবহৃদয়ে সঞ্চারিত হয় ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । কার্যমূলক যুক্তি তাহার ক্ষুরণের উপলক্ষ ও সোপান স্বরূপ কর্ম করে ।

প্রথমে মনুষ্য অলৌকিক পুরুষকে কল্পনাবশতঃ এক প্রকার উন্নত মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞান করে এবং তিনি স্বহস্তে নিয়তই নৈসর্গিক পদার্থ নির্মাণ ও চালনা এবং নৈসর্গিক কার্য সাধন করিতেছেন এমন বিশ্বাস করে । তৎপরে যখন ইহা অনুধাবন করে যে, জগতের দৃশ্যমান পদার্থ সকল আবহমান কাল যন্ত্রবৎ নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পাদনোপযোগী কার্য করিতেছে, তখন, সে সকল পদার্থ এক সময় কোন অলৌকিক পুরুষ দ্বারা রচিত ও বিন্যস্ত হইয়াছিল, এই কার্যমূলক যুক্তি সহকারে আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা এই পরমসত্য মনুষ্যের মনে উদ্ভূত হয়

যে, সমস্ত জগৎ এক সময় সৃষ্ট হইয়াছিল এবং সৃজন সময়ের
বিধানানুসারে তাহা অদ্যাপি চলিতেছে । কার্যমূলক
যুক্তি জগতের কেবল দৃশ্যমান পদার্থের রচনা মাত্র প্রমাণ
করিতে সমর্থ হয়, তাহা সমস্ত জগতের সৃজন প্রমাণ করিতে
সক্ষম হয় না, ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং জগত
ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এই সত্য বিবেক-সংঘটিত আত্ম-
প্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা মানবহৃদয়ে উদ্ভূত হয়,
ইহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । কার্যমূলক যুক্তি সেই
জ্ঞানের উদয়ের প্রতি কেবল সহকারিতা করে ।

প্রথমে মনুষ্য জগতে দুঃখ ক্লেশ দেখিয়া অলৌকিক
পুরুষকে নিষ্ঠুর ও কোপনশ্রুভাব বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু
যখন বিজ্ঞান দ্বারা অবগত হয় যে, অধিকাংশ নৈসর্গিক
নিয়মের অভিপ্রায় মঙ্গল, তখন, তাহাদের সংস্থাপক অনেক-
পরিমাণে মঙ্গলময়, এই কার্যমূলক যুক্তিসহকারে আত্মপ্রত্যয়
ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা এই জ্ঞানের উদয় হয় যে, পরমেশ্বর
সম্পূর্ণ মঙ্গলময় । ঈশ্বর সম্পূর্ণ মঙ্গলময় ইহা কার্যমূলক
যুক্তিদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হয় না এবং তাহা বিবেক-
সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা মানব-মনে
উদ্ভূত হয়, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ।

প্রথমে মনুষ্য কাম্পনাবশতঃ ঈশ্বরের মনুষ্যবৎ মানস-
বিকার ও ইচ্ছার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন আছে এমন বিশ্বাস
করে কিন্তু যখন তাহারা দেখে যে, জগতের দৃশ্যমান পদার্থ
সকল নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য করিতেছে, তখন, তাহাদের
কর্তা নির্বিকার, এই কার্যমূলক যুক্তি সহকারে আত্মপ্রত্যয়

ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা এই জ্ঞানের উদয় হয় যে, ঈশ্বর কেবল সেই সকল পদার্থ সম্বন্ধে নির্বিকার নহেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্বিকার । জগৎ দেখিয়া কার্যামূলক যুক্তি দ্বারা আমরা কখনই স্থির করিতে পারি না যে, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে নির্বিকার, যেহেতু জগতের আমরা সকল দেশ দেখিতেছি না ।

অসত্য ও অজ্ঞানাক্রম অবস্থায় যখন মনুষ্যের কর্তব্য-কর্তব্য জ্ঞান অল্পত থাকে তখন মনুষ্য ঈশ্বরের প্রকৃতির উপর মানবীয় দোষ আরোপ করে কিন্তু যখন তাহাদের কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান উন্নত হয় এবং পাপ করিলে মনে আত্ম-গ্লানি জন্মে ও পুণ্য করিলে আত্মপ্রসাদের উদয় হয়, তখন, যিনি একপ আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসাদের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি অবশ্য পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ও পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, এই কার্যামূলক যুক্তি সহকারে আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা এই পরমতত্ত্বের উদয় হয় যে, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন ও পাপের প্রতি অপ্রসন্ন এবং সম্পূর্ণরূপে পবিত্র স্বরূপ । ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পবিত্র স্বরূপ ইহা কার্যামূলক যুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হয় না এবং তাহা বিবেক-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় ও ভাবমূলক যুক্তি দ্বারা মানব-মনে উদ্ভূত হয় তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ।

ঈশ্বরের প্রকৃতি নির্ধারণ কার্যে কার্যামূলক যুক্তি অত্যন্ত আবশ্যিক তাহা উপরে প্রদর্শিত হইল । কল্পনা ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে ক্ষুরিত হইতে দেয় না, কার্যামূলক যুক্তি তাহার ক্ষুরণের সম্বন্ধে অত্যন্ত সহায়তা করে । এমন

কি উল্লিখিত যুক্তির যদি কোন হেতু না থাকিত, আর সুতরাং সে যুক্তি যদি উদ্ভাবিত না হইত, তবে উক্ত জ্ঞান আদবেই স্কুরিত হইত না। মনে কর, যদি জগতে দৃশ্যমান বস্তুর পরস্পর বিলক্ষণ অসম্বন্ধ থাকিত, তবে, তাহাদের নির্ভর স্থল এক মাত্র, এই কার্যমূলক যুক্তির উদয় হইত না। সুতরাং ঈশ্বর অদ্বিতীয় এই তত্ত্বস্কুরণের প্রতি অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিত। যদি জগতে কেবলই দুঃখ ক্লেশ দৃষ্ট হইত, সুখ কিছু মাত্র থাকিত না, তাহাইলে এই কার্যমূলক যুক্তি উদ্ভাবিত হইত না যে জগতের দৃশ্যমান পদার্থ সৃজনের উদ্দেশ্য মঙ্গল। ঐ যুক্তি উদ্ভাবিত না হইলে এই জ্ঞানের উদয় হইত না যে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলময়। মনের এক রুত্তির সহিত অন্যরুত্তির সম্বন্ধ আছে, মানসিক এক কার্যের সহিত অন্য কার্যের সম্বন্ধ আছে। জগতীয় পদার্থের জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান ও তন্মূলক যুক্তি অর্থাৎ কার্যমূলকযুক্তির সহিত ঈশ্বরজ্ঞানোদয়ের দৃঢ়তর সম্বন্ধ আছে। ধর্মতত্ত্বপ্রত্যয়ের স্কুরণ ও পরিশোধন জন্য বিজ্ঞান এতদ্রূপ আবশ্যক যে, হয় ত বিজ্ঞানাভাবে অধুনাতন কালের সকল লোক অদ্যাপি অশুভাধিষ্ঠাত্রী কদর্য্যপ্রকৃতি কদর্য্যাকার কল্পিত দেবদেবী সকলের উপাসনা করিত। কিন্তু কার্যমূলকযুক্তি যদিও এতদ্রূপ আবশ্যক তথাপি বুদ্ধি ও বিবেক সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় আশাদিগের ঈশ্বরজ্ঞানের প্রধান মূল-স্বরূপ বলিতে হইবে। ঐ আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত যুক্তি কতদূর গমন করিতে সক্ষম হয়? ঐ আত্মপ্রত্যয় বশতঃ আমরা প্রমরগণশীল পদার্থ মধ্যে থাকিয়াও এক অমর নিত্য অবি-

নাশী পদার্থে বিশ্বাস করি ; ঐ আত্মপ্রত্যয় বশতঃ আমরা অন্তরং পদার্থ সকলের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও এক অনন্ত পদার্থে বিশ্বাস করি ; ঐ আত্মপ্রত্যয় বশতঃ আমরা বিচিত্রতা মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াও একমাত্র অদ্বিতীয় পদার্থে বিশ্বাস করি ; ঐ আত্ম-প্রত্যয় বশতঃ আমরা দর্শনের বিষয়ীভূত পদার্থ সকলের মধ্যে স্থিত থাকিয়াও এক ইন্দ্রিয়াতীত অদৃশ্য অলক্ষ্য পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি ; ঐ আত্ম-প্রত্যয় বশতঃ আমরা জগতে দুঃখ ক্লেশ দেখিয়াও এক পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ পদার্থে বিশ্বাস করি ।

কার্যমূলক যুক্তি যেমন ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যয়ের স্ফুরণের প্রতি সহকারিতা করে, তেমনি তাহা স্ফুরিত হইলে তাহার বিলক্ষণ পোষকতা করে । জগতকার্য্যে কৌশল দৃষ্ট হইতেছে অতএব তাহা অবশ্য কোন পুরুষ দ্বারা নির্মিত হইয়াছে, এই যুক্তি, জগত ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, এই তত্ত্বের বিলক্ষণ পোষকতা করে । বিশাল জগত-কার্য্যে কৌশল দৃষ্ট হইতেছে অতএব তাহার নির্মাতার ইচ্ছা ও প্রভূত জ্ঞান আছে, এই যুক্তি, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অনন্ত জ্ঞান আছে, এই তত্ত্বের বিলক্ষণ পোষকতা করিতেছে । জগতকার্য্যে কৌশলের একতা দৃষ্ট হইতেছে অতএব দৃশ্যমান জগতের নির্মাতা এক, এই যুক্তি, ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয়, এই তত্ত্বের সুন্দররূপে পোষকতা করিতেছে । দৃশ্যমান জগত নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে চলিতেছে অতএব তাহার নির্মাতা নির্বিকার, এই যুক্তি, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে নির্বিকার, এই তত্ত্বের বিলক্ষণ পোষকতা করিতেছে । দৃশ্যমান জগ-

তের নিয়ম সকলের উদ্দেশ্য যজ্ঞলভ্যত্ব এবং তাহার রচয়িতা যজ্ঞলময়, এই যুক্তি, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে যজ্ঞলময়, এই তত্ত্বের সুন্দর রূপে পোষকতা করিতেছে। যখন পাপ করিলে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় ও লোকের ঘৃণার আশ্রয় হইতে হয় এবং পুণ্য করিলে আশ্রয়-প্রসাদের সঞ্চয় হয়, তখন এরূপ আত্মগ্লানি ও আশ্রয়প্রসাদের অর্থাৎ ঈশ্বর অবশ্যই পাপের প্রতি অপ্রসন্ন ও পুণ্যের প্রতি প্রসন্ন, এই যুক্তি, ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে পবিত্র স্বরূপ, এই তত্ত্বের বিলক্ষণ পোষকতা করে।

কোন কোন যুক্তি ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যয়ের ক্ষুরণের প্রতি সহকারিতা না করিয়া কেবল তাহার পোষকতা করে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

যখন আমাদের ক্ষুধার বিষয় আহার আছে, তৃষ্ণার বিষয় জল আছে, আসঙ্গ-লিপ্সার বিষয় অন্য লোকের সহবাস আছে, এইরূপ যখন আমাদের প্রত্যেক প্ররুতির বিষয় আছে, তখন সকল প্ররুতি অপেক্ষা প্রবল পূর্ণ পুরুষের প্রতি নির্ভর প্ররুতির বিষয় পূর্ণপুরুষ নাই, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? যখন অন্য সকল প্রয়োজন পূরণার্থ নৈসর্গিক বিধান আছে, তখন অন্ধা ভক্তি ও প্রীতিরুত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পূর্ণপুরুষের অস্তিত্বরূপ নৈসর্গিক বিধান নাই, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? এই যুক্তি ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আশ্রয়-প্রত্যয়ের বিলক্ষণ পোষকতা করিতেছে। স্বভাব যাহাদিগের দেবতা তাঁহারা স্বভাবকে এই বিষয়ে কেন বিশ্বাস করেন না বলা যায় না।

ঈশ্বর-সহায়ী যেসকল কার্য-মূলক যুক্তি দীর্ঘ, আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা তাহাদের অপূর্ণতার পূরণ হয়, আর যে সকল কার্যমূলক যুক্তি বলবতী, তাহা সুন্দররূপে আত্মপ্রত্যয়ের পোষকতা করে ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ঈশ্বরতত্ত্ব-প্রত্যয় ক্রমে স্কুরিত হয় ।

প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সকল পদার্থের সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল কোন পূর্ণ-পদার্থ আছে, এই বুদ্ধি সংঘ-টিত আত্মপ্রত্যয় প্রথমে মানব-মনে উদ্ভূত হয়; তৎপরে মহত্ত্ব-বোধ-বৃত্তি ও ভাবমূলক যুক্তি উভয়ের সংযুক্ত কার্য দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান তাহাতে উদ্ভূত হয় । ঐ অধ্যায়ে দেখান গিয়াছে যে, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান একবারে সহসা মানব-মনে উদ্ভূত হয় না । তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অনেক পরিমাণে কার্যমূলক যুক্তিরূপ উপলক্ষ না ঘটিলে ও তাহার সহকারিতা না পাইলে উল্লিখিত বৃত্তিদ্বয় ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানের সঞ্চারণ করিতে সমর্থ হয় না ।

প্রথম অধ্যায়ে ও তৃতীয় অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে প্রতীত হইবে যে, মনুষ্যের ধর্মোন্নতি সংসাধন কার্য ক্রমে ক্রমে সম্পাদিত হয় । অন্য সকল প্রকার জ্ঞান যেমন প্রথমে অনতিস্কুট থাকে, তৎপরে ক্রমে পরিস্কুট হইয়া আইসে ঈশ্বরজ্ঞানও তদ্রূপ । যেমন তামসী নিশাতে অজ্ঞাত প্রদেশে সম্মুখস্থ কোন বৃহৎ

অটালিকাকে দেখিয়া কেবল সম্মুখে একটি অটালিকা মাত্র আছে এই বোধ হয়, দিবালোক সমুদিত না হইলে তাহা কি প্রকার অটালিকা তাহা জানা যায় না, সেইরূপ, কোন পূর্ণ পুরুষ আছেন, মনুষ্য প্রথমে এইমাত্র জানিতে সক্ষম হয়, তৎপরে জ্ঞানালোকের উদয় হইলে তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে পারে। যাহারা মনুষ্যের অজ্ঞানান্ধ অবস্থার ধর্মের সহিত সভ্যাবস্থার ধর্মের তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না, তাহারা বৃক্ষবীজের সহিত ফলফুলে পরিশোভিত বিস্তীর্ণছায়াপ্রদ মহোপকারী মহা-
 ক্রমের তুলনা করিয়া দুয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক না দেখিলেও না দেখিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক যেমন বৃক্ষ-বীজের সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধ আছে তেমনি মনুষ্যের অজ্ঞানান্ধ অব-
 স্থার ধর্মের সহিত জ্ঞানালোকসমুজ্জ্বলিত অবস্থার ধর্মের সম্বন্ধ আছে। অন্য সকল প্রকার জ্ঞানের উন্মেষ জন্য যেমন ঈশ্বর-বাক্য আবশ্যক করে না তেমনি ঈশ্বর জ্ঞানের উন্মেষ জন্য ঈশ্বরের আত্মপরিচয় প্রদান আবশ্যক করে না। অন্য বিবয় সম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক মতের উচ্ছেদ জন্য যেমন ঈশ্বরপ্রত্যাদেশ আবশ্যক করে না, তেমনি ধর্মসম্ব-
 ন্ধীয় ভ্রমাত্মক মতের উচ্ছেদ জন্য ঈশ্বরপ্রত্যাদেশ আবশ্যক করে না। ঈশ্বরের নিয়মে পঙ্কপাত নাই। উন্নতি-বিষয়ে অন্যান্য প্রকার জ্ঞান যে নিয়মের অধীন ঈশ্বরজ্ঞানও সেই নিয়মের অধীন।

অন্যান্য জ্ঞান লাভ অপেক্ষা ঈশ্বরজ্ঞান লাভ দ্রুতই নহে তাহার প্রমাণ এই যে, অনেক অসভ্য জাতিদিগের

ধর্মমতে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সত্য জ্ঞানের নিদর্শন লক্ষিত হয় ।* ঈশ্বরসম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয় তো সকলেরই মনে নিহিত আছে । যে সকল যুক্তির প্রতি সেই সত্যজ্ঞানের স্ফুরণ নির্ভর করে সে সকল যুক্তিকেও অসম্ভ্য লোকদিগের মধ্যে জ্ঞানী লোকেরা সেই অসম্ভ্যাবস্থায় থাকিয়াই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় । কারণ সে সকল যুক্তি যেমন আবশ্যিক তেমনই সহজ । যে সকল অত্যন্ত অসম্ভ্য লোকেরা সেই যুক্তি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় না তাহারাও যে ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সত্য ভাব বিবজ্জিত এমন নহে । তাহারা যে সকল দেবদেবীর উপাসনা করে সেই সকল দেবদেবী-সম্বন্ধীয় বিশ্বাসেও সত্যভাব লক্ষিত হয় । যিনি জগতের কর্তা তিনি কোন বিশেষ পদার্থেরও কর্তা । যিনি জগতে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন তিনি কোন বিশেষ পদার্থেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । প্রভূত জ্ঞান ও প্রভূতশক্তি অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তিতে ভূক্ত । এক-ঈশ্বর-বাদীরা যেমন ঈশ্বরকে অন্তরদর্শী বলিয়া বিশ্বাস করে তেমনই বহুদেবোপাসকেরা তাহাদের উপাসিত দেবদেবীকেও অন্তরদর্শী বলিয়া বিশ্বাস করে । এক-ঈশ্বর-বাদীরা যেমন ঈশ্বরকে অমর বলিয়া বিশ্বাস করে তেমনই বহুদেবোপাসকেরা দেবদেবীদিগকে অমর বলিয়া বিশ্বাস করে । একেশ্বরবাদীরা যেমন ঈশ্বরকে সমস্ত জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং প্রত্যেক পদার্থেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে তেমনই বহুদেবোপাসকেরা

সাধারণ দৈবশক্তিকে সমস্ত জগতের অধীশ্বর ও প্রত্যেক পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে তাহার অধীশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে । অতএব বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে ঈশ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধীয় সত্য কি এক-ঈশ্বরবাদী কি বহুদেবো-পাসক সকলের ধর্ম্মমতে প্রাপ্ত হওয়া যায় । কোন ধর্ম্ম সত্য বিবজ্জিত নহে । সকল ধর্ম্মমতে অল্প পরিমাণে হউক অথবা অধিক পরিমাণে হউক সত্য নিহিত আছে । অতএব যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক যদ্যপি অকপট রূপে সেই ধর্ম্ম যাজনা করে তবে নিজ জ্ঞান ও ধর্ম্মের উৎকর্ষানু-সারে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে । কেবল সকল ধর্ম্মের কপট অনুচরদিগের নিকৃতি হওয়া ভার ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ ।

ঈশ্বর যখন জগতের সকল পদার্থ ও ঘটনার নিত্য নির্ভর স্থল তখন জগতের সকল ঘটনা তাঁহার বর্তমান অনুশাসনে ঘটিতেছে ।

ঈশ্বরকে যখন পূর্ণ বলিয়া মানা হইতেছে তখন ঈশ্বর স্বহস্তে জগতের সকল ঘটনা বিধান করিতেছেন ইহা বিশ্বাস না করিয়া, তাঁহার ইচ্ছানুসারে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, ইহা বিশ্বাস করিতেই হয় ।

জগতের সকল ঘটনা ঈশ্বরের অনুশাসনে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঘটিতেছে ।

যে জড় বস্তুর যে স্বভাব তাহার পরিবর্তন হয় না । এক জড় পদার্থ অন্য জড় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া যেরূপ গুণ ধারণ করে সে দুই পদার্থ মিশ্রিত করিলেই সেইরূপ গুণ ধারণ করিবে । তাহার অন্যথা হয় না ।

বাহ্য জগতের যেমন বদ্ধ ভাব সেইরূপ মানসিক জগতেরও বদ্ধ ভাব । মানসিক জগতও নিয়মের অধীন ।

বদ্ধভাবসম্পন্ন ভৌতিক ও মানসিক জগৎ ঈশ্বরের

শক্তিকে অবলম্বন করিয়া নির্দিষ্ট ঐশিক অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতেছে । কিন্তু তা বলিয়া কোন বস্তুই যে স্বাধীন নহে এমন নহে ।

আমাদের এক আশ্চর্য্যতায় আছে যে আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন । সে আশ্চর্য্যতাকে দার্শনিক তর্ক কোন রূপে বিনাশ করিতে সক্ষম হয় না । যখন মনুষ্য চেষ্টা করিলে আপনার স্বভাবকে ক্রমশঃ পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয় তখন তাহার যে স্বাধীনতা আছে তাহার আর সন্দেহ নাই । আমাদের ইচ্ছাকে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আছে, আমরা তাহা শতবার—সহস্রবার পরিবর্তন করিতে সক্ষম হই । এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে । ইহা যথার্থ বটে যে, হেতুবশতঃ আমরা সকল কার্য্য করি কিন্তু আমাদের এক সহজ জ্ঞান আছে যে আমরা হেতুর অধীন নই । এক প্রকার কার্য্যের প্রবল হেতু সত্ত্বেও তদ্বিপরীত কার্য্য, যাহার হেতু এত প্রবল নহে, তাহা আমরা অনায়াসে করিতে পারি ।

বদ্ধভাবযুক্ত জগতের কার্য্য ও মনুষ্যের স্বাধীন-ইচ্ছা-সমুদ্ভূত কার্য্য এই দুই প্রকার কার্য্যের সামঞ্জস্য করিয়া ঈশ্বর কিরূপে জগৎ চালাইতেছেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি । জ্ঞাত না থাকিবার কারণ এই যে, আমরা নিজে ঈশ্বর নহি । কিন্তু আমরা এই মাত্র জ্ঞাত আছি যে, জগতের সকল কার্য্য মঙ্গলের দিকে উন্নত । ঈশ্বর যে সকল জীবকে সম্যকরূপে সুখী করিবেন তাহার আর সন্দেহ নাই । তাহার মঙ্গল-স্বরূপ পর্যালোচনা করিয়া আমরা ইহা স্থির করিতে সক্ষম

হই। তাঁহার যেমন সকল জগতের প্রতি দৃষ্টি আছে তেমনি প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আছে। তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায় 'যে রূপ সমুদায় জগতের কার্যে লক্ষিত হয় তেমনি প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনের ঘটনা সকলেতেও লক্ষিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ ।

ঈশ্বরের নিরতিশয় মহত্ত্ব মানিতে গেলে মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের প্রীতি আছে ইহা অবশ্য মানিতে হয়। তিনি প্রীতিস্বরূপ ; তিনি প্রীতিস্বরূপ ইহা না মানিলে তাঁহাকে নিরতিশয় মহৎ বলিয়া মানা হয় না। আমরা যেমন ঈশ্বরের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া জানিতে পারি যে, মনুষ্যের প্রতি তাঁহার প্রীতি আছে তেমনি বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে তিনি আমাদের প্রতি প্রীতি করিতেছেন। তিনি আমাদের পিতা মাতা অপেক্ষা অধিক যত্নের সহিত পালন করিতেছেন। আমরা প্রতি নিমেষে তাঁহার নিকট হইতে যে উপকার প্রাপ্ত হইতেছি তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, আমরা তাঁহাহইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইতেছি তাহা নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে তাঁহার সৃষ্ট বস্তু হইতে প্রাপ্ত হইতেছি, তিনি আমাদের প্রতি এক্ষণে আর ভালবাসেন না অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের উপকার সাধন করেন না। তিনি নিষ্ক্রিয় ও নিষ্পন্দ। ঈশ্বর-ভক্তের মন এই সিদ্ধান্তে কখনই সায় দিতে পারে না। ঈশ্বর আমাদের প্রতি এখনো ভাল বাসিতেছেন। যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরাম হইলে জগৎ বিধ্বংস হয়, তখন

আমরা তাঁহার নিকট হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইতেছি তাহা তাঁহার বর্তমান ইচ্ছানুসারে প্রাপ্ত হইতেছি তাহার আর সন্দেহ নাই। যখন সে সকল উপকার তাঁহার বর্তমান ইচ্ছানুসারে প্রাপ্ত হইতেছি তখন যে একগুণে আমাদের দিগের প্রতি তাঁহার যত্ন ও প্রীতি নাই তাহা আমরা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি। সেই জীবন্ত দেবতাই আমাদের একগুণে অনুপানে পুষ্ট করিতেছেন, তিনি আমাদের বুদ্ধিকে বুদ্ধিৱত্তি প্রেরণ করিতেছেন, তিনি আমাদের লভ্য বুদ্ধিতে নিযুক্ত করিতেছেন, তিনি পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার বিধান করিতেছেন, তিনি আমাদের পাপ হইতে মুক্ত করিতেছেন, তিনি আমাদের মনে ধর্মবল প্রদান করিতেছেন, তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতেছেন, তিনি আমাদের পরিজ্ঞান কার্য সম্পাদন করিতেছেন, তিনি আমাদের সম্বন্ধে পাপ ব্যতীত সকল ঘটনাই বিধান করিতেছেন। উল্লিখিত উপকারজনক কার্য সকল তিনি সাধারণ মনুষ্য সম্বন্ধে বিধান করিতেছেন, তন্মধ্যে আবার যে ব্যক্তি তাঁহার নিতান্ত অনুগত ও একান্ত শরণাপন্ন হইলেন তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি ঈশ্বরকে যেরূপ প্রীতি করেন ঈশ্বর তাহা অপেক্ষা তাঁহাকে সমধিক প্রীতি করেন। ভক্ত যদি ঈশ্বরের দিকে একপদ অগ্রসর হইলেন, ঈশ্বর ভক্তের দিকে শত পদ অগ্রসর হইলেন। তিনি ভক্তকে তাঁহার প্রেম মুখ প্রদর্শন দ্বারা কৃতার্থ করেন। “কত তাঁর আনন্দ তাঁরে পাইয়া অন্তরে”। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা পরীক্ষার

বিষয়। তাহা যে সত্য তাহা সকল দেশের সকল কালের সাধকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ঈশ্বরের যেমন অন্যান্য নিয়মিত কার্য আছে তেমনি সাধককে কৃতার্থ করা তাঁহার এক নিয়মিত কার্য।

ঈশ্বর যেমন মনুষ্যকে আপনা হইতে সাহায্য করেন তেমনি মনুষ্য তাঁহার নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি সে প্রার্থনা সিদ্ধ করেন।

ঈশ্বর মনুষ্যের প্রার্থনা সিদ্ধ করেন এই কথা যাহারা অস্বীকার করে তাহারা, যে স্বাধীনতা মনুষ্যের আছে তাহা ঈশ্বরের আছে, ইহা অস্বীকার করে। এক জন মনুষ্য অন্য মনুষ্যের প্রার্থনা পূরণ করিতে সক্ষম কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির কি এমন বদ্ধভাব যে তিনি মনুষ্যের একটি প্রার্থনাও পূর্ণ করিতে সক্ষম নহেন? কোন পৃথিবীস্থ রাজা আপনা দ্বারা সংস্থাপিত নিয়ম ভঙ্গ না করিয়াও অনেক স্থলে প্রজার প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন, আর যিনি রাজার রাজ্য ও সকল ভূতের অধিপতি তাঁহার স্বভাবের কি এমন বদ্ধভাব যে তিনি নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া আত্মাদিগের কোন প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন না?

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার এক প্রবল ইচ্ছা ঈশ্বর আত্মাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। ঈশ্বর এমন প্রবল ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন অথচ কোন কালে তাহা পূর্ণ করেন না ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? ঈশ্বর কি আত্মাদিগের সঙ্গে উপহাস করিতেছেন? এমন বিশ্বাসকে আমরা কখনই মনে স্থান দিতে পারি না।

ঈশ্বর করুণাময় পিতা হইয়া যে আমাদের কোন প্রার্থনা শ্রবণ করেন না ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ?

ঈশ্বর অনন্ত গুণে মহৎ, অতএব আমরা এমন কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না যে, মনুষ্যের যে স্বাধীনতা আছে তাহা তাঁহার নাই, তিনি আমাদের সঙ্গে উপহাস করিতেছেন এবং তিনি নিদারুণ পুরুষ। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বর মনুষ্যের প্রার্থনা পূরণ করেন।

আমরা যেমন ঈশ্বরের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হই যে ঈশ্বর মনুষ্যের প্রার্থনা পূরণ করেন, তেমনি আমরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিতেছি যে তিনি মনুষ্যের প্রার্থনা পূরণ করেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে দেখা যায় যে আমাদের সকল প্রার্থনা তিনি পূর্ণ না করুন, কোন কোন প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

ঈশ্বর কিন্তু আপনার সংস্থাপিত অথও বিশ্বব্যাপী নিয়ম সকল ভঙ্গ করিয়া মনুষ্যের কোন প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে অব্যবস্থিতচিত্ত ও পক্ষপাতী হইতে হয়। তিনি কি প্রকারে সেই সকল নিয়ম ভঙ্গ না করিয়াও মনুষ্যের প্রার্থনা পূর্ণ করেন তাহা আমরা জানিতে পারি না। নিজে ঈশ্বর না হইলে ঈশ্বরের নিগূঢ় বিষয় সকল জানা যায় না। যখন আমরা নিজে ঈশ্বর নই তখন আমরা তাহা কি প্রকারে বুঝিতে পারিব ?

ঈশ্বরের নিকট সাংসারিক কামনা সিদ্ধি জন্য প্রার্থনা করাতে দোষ নাই, কিন্তু আধ্যাত্মিক কামনা সিদ্ধি জন্য

প্রার্থনাই অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর। শেযোক্ত প্রকার প্রার্থনা যে শ্রেষ্ঠতর তাহা আগাদিগের মহত্ত্ব-বোধহ্রুতি বলিয়া দিতেছে। সাংসারিক কামনা সিদ্ধির প্রার্থনা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা যে অসংখ্য গুণে মহৎ তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রথমোক্ত প্রার্থনা অপেক্ষা শেযোক্ত প্রার্থনা শ্রেষ্ঠতর, তাহা আবার ঈশ্বরের এই বিধান হইতে জানা যাইতেছে যে প্রার্থনা দ্বারা সাংসারিক কামনা সুসিদ্ধির স্থিরতা নাই। এপ্রকার কামনা কখন সিদ্ধ হয়, কখন হয় না। অনেক স্থলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, সাংসারিক কামনার সিদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গের প্রতি নির্ভর করে, কিন্তু ঈশ্বরনিয়ম ভঙ্গ করিয়া কোন প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। পরন্তু আধ্যাত্মিক কামনা সিদ্ধি সম্বন্ধে ঈশ্বর এইরূপ বিধান করিয়া দিয়াছেন যে, একান্ত চিতে প্রার্থনা করিলে সে প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ হয়। অন্য প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের মধ্যে ইহাও এক নিয়ম। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক কামনার প্রকৃতি আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, ঈশ্বরের নিকট তাহার সুসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা না করিলে কোন মতেই চলে না। ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ইচ্ছা না হইলে তাঁহাকে কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে? কিন্তু ইহা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির ইচ্ছা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা উদ্ভূত হয়, তাহা কোন মতে না হইয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ প্রার্থনা স্বভাবতঃ মন হইতে উদ্ভূত হয়। ঈশ্বরনিরতিশয় মহান্, আমরা ক্ষুদ্র কীট, তাঁহার সহবাস লাভ করা

আমাদিগের পক্ষে অতীব দুঃস্থ। অতএব ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিতে তাঁহার নিকট তজ্জন্য প্রার্থনা না করিয়া কি প্রকারে থাকা যাইতে পারে ? ঈশ্বরের নিকট ঈশ্বরের সহবাস ও ধর্ম বল জন্য প্রার্থনা করা যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বরের সে প্রার্থনা পূরণ করা তেমনি স্বাভাবিক। ঘরের বাতায়ন উদ্ঘাটন করিলেই যেমন সূর্য্য-জ্যোতি তাহাতে প্রবেশ করে, তেমনি প্রার্থনা দ্বারা মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেই তাহাতে ঈশ্বরের বল প্রবেশ করে। কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, যখন এইরূপ প্রার্থনা পূরণ আমরা স্বভাব হইতে প্রাপ্ত হইতেছি তখন ঈশ্বর আর সাক্ষাৎ সহজে সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? তাহার উত্তর এই যে, যখন ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে, ও যখন ঈশ্বর আমাদিগের প্রার্থনা জানিতেছেন, ও যখন ঈশ্বরের বর্তমান ইচ্ছার উপর সকল বস্তু ও ঘটনা নির্ভর করিতেছে, তখন ঈশ্বর যে নিজে সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না ইহা আমরা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি ?

কামনা সিদ্ধি জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যেমন আবশ্যিক, আত্ম-চেষ্টাও তেমনি আবশ্যিক। ঈশ্বর তাহাদিগকে সাহায্য করেন, যাহারা আপনাদিগকে আপনার সাহায্য করে। “আত্ম-প্রভাবাৎ দেব-প্রসাদাৎ” অর্থাৎ আত্ম-চেষ্টা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা সকল কামনা সিদ্ধ হয়। মনুষ্যের স্বাধীনতা আছে, এই জন্য আত্ম-চেষ্টা কর্তব্য; মনুষ্য ক্ষীণ, এই জন্য ঈশ্বরের সহায়তা আবশ্যিক।

সপ্তম অধ্যায় ।

ঈশ্বরোপাসনা ।

অলৌকিক পুরুষের প্রতি নির্ভর বোধে কতকগুলি ভাব মনে উদ্ভূত হয় ও সেই ভাব হইতে কত প্রকার কার্যের উৎপত্তি হয় । এইরূপ ভাব ও কার্যের নাম দেবোপাসনা । উল্লিখিত নির্ভর বোধ হইতে এইরূপ ভাব ও কার্যের উৎপত্তি হইবেই হইবে । তাহা স্বাভাবিক । যিনি সর্বশক্তিমান ও যাহার প্রতি আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি তাঁহাকে ভয় করা ও তাঁহার আদেশ পালন করা, এবং তাঁহাকে করুণাময় মুহূর্ত্ত বলিয়া জানিলে তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতি করা, এবং যে সকল কার্য তাঁহার প্রিয় কার্য বলিয়া জ্ঞান হয় তাহা সম্পাদন করা মনুষ্যের স্বাভাবিক কার্য । দেবোপাসনা প্রকৃতি মনুষ্য কখন একবারে উচ্ছেদ করিতে পারে না । এ বিষয়ে মনুষ্য আপনার স্বভাবকে কখনই অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না ।

দেবোপাসনা-প্রকৃতির তিন লক্ষণ আছে । প্রথম লক্ষণ এই যে, তাহা পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যাপ্ত । “প্রত্যেক জাতীয় মনুষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে কতক ব্যক্তি ধর্ম্মের রাজনার্থ পৌরোহিত্য কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন; ঈশ্বরের আধষ্ঠানোদ্দেশে

মন্দির চৈত্য দেবালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং কেবল ঈশ্বরকেই উপলক্ষ করিয়া যাগ যজ্ঞ ত্রুত মহোৎসব তীর্থ পর্যটনাদি ব্যাপ্ত হইয়াছে। উদ্যত বজ্রাঙ্কুশের ন্যায় তাঁহার ভয়ঙ্কর নাম উচ্চারণ মাত্র লোক সকল জন্ত হইয়া কত কুক্ৰিয়া হইতে সঙ্কুচিত ও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কত রাজঘুকুট-ধারী ব্যক্তিকে ভক্তি সহকারে তাঁহার নামে নত-শির হইতে দৃষ্ট হয়; এবং কত মনুষ্য অনিত্য অধম সংসারামক্তি পরিভ্যাগ পূর্বক ঈশ্বরপ্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়। সকল প্রকার শুভ কর্মেই তিনি অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে বরণীয় হইয়াছেন। সম্পদ কালে তাঁহার নামে জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে, এবং বিপদ সময়ে তিনি কাণ্ডারী স্বরূপে শরণাপন্নদিগের অবলম্বের বিষয় করেন। পারত্রিক মঙ্গলের বিষয়েও তাহার তাঁহারই উপাসনা ও তাঁহার অনুজ্ঞাত কার্য সাধনকেই তদীয় হেতুভূতরূপে অবধারণ করে, এবং আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাকে।” * ঈশ্বরের উপাসনার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, তাহা অবিনাশী। এই জন্য গোলাব পুষ্প যেমন আপনা হইতেই প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি ভক্তিতাব সকল চিরকাল মনুষ্যের মনে আপনা হইতেই উদ্ভূত হয়। এই জন্য প্রাচীনকালের ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের রচিত ধর্ম-সঙ্গীত এখনও আমাদের মনে ভক্তির উদ্রেক করে। এই

জন্য প্রাচীনদিগের ধর্মবিষয়ক প্রবচন দৃষ্টমান দাক্ষিণ্যেত অনলোপম উৎসাহের সহিত আমাদিগের মনকে পূর্ণ করে। ঈশ্বর উপাসনা প্রবৃত্তির তৃতীয় লক্ষণ এই যে তাহা অতি বলবতী। আহারের কষ্টে ও প্রচণ্ডতাপে পরিত্রাজন জন্য বিশীর্ণকলেবর হইয়া কত লোক ঈশ্বর উদ্দেশে অনেক সঙ্কটস্থল অতি দুরূহ তীর্থ পর্য্যটন কার্য সমাধা করে, কত লোকে ঈশ্বরের জন্য ধন মান যশঃ প্রভৃতি বিসর্জন দেয়, ঈশ্বর জন্য কত লোক প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করে। ধন মান ও সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রাপ্তির আশয়ে কেহ স্ত্রী জাতির সহিত সহবাস পরিত্যাগ করে না, কিন্তু তাহা ধর্মের জন্য পরিত্যাগ করিতে কত ব্যক্তিকে দৃষ্ট হইতেছে। ইহা উক্ত হইতে পারে যে উল্লিখিত কর্ম সকলের মধ্যে কোন কোন ধর্ম ঈশ্বরোপাসনা প্রবৃত্তির বিকার জনিত, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সে সকল উক্ত প্রবৃত্তির বলের বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে।

ঈশ্বরের উপাসনা করা স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য অতএব তাহা অন্যান্য স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যের ন্যায় নিয়ম পূর্ব্বক সম্পাদন করা কর্তব্য। ঈশ্বরোপাসনা প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা কর্তব্য কিন্তু তাহা নিরোধ করা কখনই কর্তব্য নহে। বাহার প্রতি আমাদিগের সম্পূর্ণ নির্ভর ও যিনি সর্ব্বশক্তিমান তাঁহাকে যে ভয় করা কর্তব্য, যিনি আমাদিগকে জীবন প্রদান করিয়াছেন ও অহর্নিশ উপকার সাধন করিতেছেন তাঁহার প্রতি যে কৃতজ্ঞচিত্ত হওয়া উচিত, যিনি সকল পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট তাঁহাকে যে প্রীতি করা কর্তব্য, যিনি আমা-

নিগের প্রভু তাঁহার যে আদেশ পালন করা উচিত, বিধি আদানিগের বহু তাঁহার যে প্রিয় কার্য সাধন করা কর্তব্য ইহার আর কোন মৌলিক প্রমাণ আবশ্যক করে না । যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, যে ঈশ্বরকে সাংসারিক অর্থবা আধ্যাত্মিক সকল সুখের প্রদাতা বলিয়া জানে তাহার মনে উল্লিখিত ভাব উদ্ভিত না হইয়া এবং সে উল্লিখিত কার্য না করিয়া কখনই থাকিতে পারে না । যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরে ও ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও মহাশ্রেষ্ঠ্য বিশ্বাস করে ও তাঁহাকে জীবন্ত দেবতা বলিয়া জানে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সুখ উপভোগের জন্য তাঁহার উপাসনা কর্তব্য জ্ঞান করিবেই করিবে । তন্মধ্যে যে ঈশ্বরকে কেবল সাংসারিক সুখ দাতা বলিয়া জানে সে সাংসারিক কাহনা সুসিদ্ধি জন্য তাঁহার উপাসনা কর্তব্য জ্ঞান করে; যে অন্য সকল পদার্থে আত্মপ্রতিবেশ করে এবং ঈশ্বরকে সর্বোৎকৃষ্ট পদার্থ ও সৌন্দর্যের সমুদ্র ও তৃপ্তির একমাত্র আকর বলিয়া জানে সে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ জন্য তাঁহার উপাসনা কর্তব্য জ্ঞান করে ।

ঈশ্বরোপাসনা প্রতিষ্ঠিতে মনের এই কয়েকটি ভাব জড় আছে । (১) ভয়, (২) মঙ্গলাভিপ্রায়ে বিশ্বাস, (৩) কৃতজ্ঞতা, (৪) ভক্তি, (৫) প্রীতি । যেমন পিতার শক্তি দেখিয়া বাচ্চকের মনে তাঁহার প্রতি ভয়ের উদ্বেক হয়; তাঁহাকে নিয়মাত্মসারে তাহার কল্যাণ সাধন করিতে দেখিয়া তাহার মনে তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায়ে বিশ্বাসের উদয় হয়; তাঁহাকে তাহার উপকার করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাহার হৃদয়ে

কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয় ; তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি তাহা অপেক্ষা অধিক ও সেই জ্ঞান ও শক্তি তাহার কল্যাণ সম্পাদন জন্য নিযোজিত দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাহার ভক্তির উদ্রেক হয় ; আপনার প্রতি তাঁহার প্রীতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাহার প্রীতির সঞ্চার হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি জীবাত্মার ঐ সকল ভাবের উদয় হয় ।

উল্লিখিত কয়েক ভাবের মধ্যে লোকের মনে যখন ঈশ্বর-ভয় প্রবল থাকে তখন অন্য সকল ভাব বর্তমান থাকে কিন্তু জ্ঞান ভাবে অবস্থিতি করে । আর যখন প্রীতি প্রবল হয় তখন প্রীতির প্রতিপোষক কারণে বিশ্বাস কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি পূর্বাপেক্ষা, দ্বিগুণ তেজ ধারণ করিয়া ধর্মের পরম রমণীয় শোভা সম্পাদন করে । বিবেক বৃত্তির অন্তর্গত মহত্ত্ব-বোধ সঞ্চারিত সহজ জ্ঞান দ্বারা আমরা জানিতেছি যে ভয়প্রধান অর্থাৎ সকার উপাসনা অপেক্ষা প্রীতিপ্রধান অর্থাৎ নিকাম উপাসনা শ্রেষ্ঠ ।

যে ব্যক্তি কোন সাংসারিক কামনা সুসিদ্ধির উদ্দেশে ঈশ্বরের উপাসনা করে তাহার সদাই ভয় যে তিনি অসন্তুষ্ট হইলে কামনা পূর্ণ করিবেন না । ঈশ্বরের এপ্রকার উপাসনা তাঁহার নিকৃষ্ট উপাসনা । অজ্ঞান মনুষ্যই এইরূপ উপাসনা করে । তাহাদিগের উপাসনা যে রূপ নিকৃষ্ট উপাসনা প্রণালীও তদ্রূপ নিকৃষ্ট । তাহারা ঈশ্বরের ভূক্তির জন্য স্তব স্তুতি পাঠ ও আপনার প্রিয় ইন্দ্রিয়সুখদ দ্রব্য সকল অর্থাৎ ফল দুগ্ধ অন্ন মাংসাদি বিবিধ উপাদেয় আহার্য বস্তু ও চন্দন পুষ্পাদি সুগন্ধ দ্রব্য উপহার প্রদান করে ।

মানব শরীর ও মানব জীবন বহুদূর জ্ঞান করিয়া উল্লিখিত উপাসক আপনার শরীরকে বিবিধপ্রকার প্রচুর কষ্ট প্রদান করে। এমন কি আপনার সম্ভাব্যও উপাস্য দেবতার সন্তুষ্টির জন্য বলিদান দেয়। যখন ঐ প্রকার উপাসকের মনে এই ভাব জাগ্রদ্যমানরূপে উদয় হয় যে ঈশ্বরের নিকট পাপ অত্যন্ত ঘৃণ্য তখন তাহার। তাঁহাকে তুষ্ট রাখিবার জন্য পাপ মোচন নিমিত্ত শরীরের অনেক কষ্টদ ক্লম্ভ সাধন প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ঈশ্বরের নিকাম উপাসকই তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপাসক। সকাম প্রীতি সবিরোধ বাক্য। প্রীতি নিকাম। তাহাকে কি সৎ-পুত্র বলে, যে পিতার হত্যার পর তাঁহার সঞ্চিত ধন প্রাপ্তি আশয়ে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে? তাহাকে কি স্বদেশপ্রেমী বলা যাইতে পারে যে মান প্রাপ্তির আশয়ে আপনার জন্মভূমির হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়? তাহাকে কি যথার্থ বন্ধু বলা যাইতে পারে যে অর্থ প্রাপ্তির আশয়ে আপনার সুরূদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করে? ঈশ্বরের কেবল উৎকৃষ্ট গুণরূপ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া যে তাঁহার প্রেম্যানন্দে মগ্ন হয় সেই তাঁহার যথার্থ উপাসক। নিকাম উপাসকের প্রত্যেক মনন, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক কর্ম, ঈশ্বরের প্রীতিার্থ মত, উক্ত বা কৃত হয়। যে কর্ম তাঁহার কর্ম নহে তাহাতে তাঁহার অনুরাগ নাই, যে কথা তাঁহার অথবা তাঁহার কার্যসম্বন্ধীয় নহে তাহাতে তাঁহার উৎসাহ নাই। নিকাম উপাসক ঈশ্বরের নিকট হইতে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। সাংসারিক

সুখ যদি নিত্য হয় আর দুঃখের লেশ যাত্র তাহাভে না থাকে তথাপি তিনি ঈশ্বরপ্রীতি রস সুধাপানের সুখের সহিত তুলনা করিয়া সে সুখকে সুখই বোধ করেন না। পারলৌকিক সুখেও ঈশ্বরজ্ঞান ও প্রীতিজনিত সুখ যদি না থাকে তবে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর রূপে তাহার নিকট প্রতীয়মান হয়। প্রীতির পূর্ণাবস্থা হইলে ভয় দূরীভূত হয়।

ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি যেমন আবশ্যিক ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন তেমন আবশ্যিক। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন না করিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি করা হয় না। পিতার আদেশ পালন না করিয়া কেবল তাঁহাকে প্রীতি করিলে কি হইবে? কিন্তু আবার ওদিকে কেহ কেহ যাহা বলেন যে কেবল ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন করিলেই হইল তাঁহাকে প্রীতি করা আবশ্যিক করে না, তাহা মনুষ্যস্বভাবসম্বন্ধত অথবা যুক্তিসম্বন্ধত নহে। ঈশ্বরকে প্রীতি না করিলে জীবনের উদ্দেশ্য আনন্দোপভোগ জন্য সর্বাপেক্ষা মহৎ রুতি প্রীতিরূপকে তাহার উপযুক্ত বিষয়ের প্রতি নিরোজিত করা হয় না। অতএব ঈশ্বরোপাসনাতে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য সাধন যেমন আবশ্যিক ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি তদ্রূপ আবশ্যিক। পক্ষী যেমন দুই পক্ষ ব্যতীত উড়িতে সমর্থ হয় না তেমন ঈশ্বরপ্রীতি ও প্রিয় কার্য সাধন এই দুয়ের সংযোগ ব্যতীত আমরা ঈশ্বরসমীপে উপনীত হইতে পারি না।

• পৃথিবীস্থ সকল প্রকার উপাসক ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধনকে তাঁহার উপাসনার প্রধান অঙ্গ জ্ঞান করে। নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা ক্রিয়াকলাপরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানকে তাঁহার

প্রিয় কার্য জ্ঞান করে । শ্রেষ্ঠ ধর্মাবলম্বীরা ন্যায় ও পরোপকার কার্যকে তাঁহার প্রিয় কার্য জ্ঞান করে ।

সাম্ভারিক কার্য সম্পাদন কালে প্রত্যেক স্থলে কিরূপ কর্ম করিলে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য হয় তাহার বিধি ধর্মপুস্তকে থাকা অসম্ভব । ঈশ্বর মনুষ্যকে ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষা রুত্তি প্রদান করিয়াছেন । ঐ দুই রুত্তি দ্বারা কোন কার্য ঈশ্বরের প্রিয় ও কোন কার্য বা তাঁহার অপ্রিয় তাহা আমরা জানিতে সক্ষম হই ; ঐ দুই রুত্তি না থাকিলে কেবল ধর্মপুস্তক দ্বারা তাহা জানিতে কখনই সক্ষম হইতাম না । নিম্নে ঐ দুই রুত্তির বিষয় বলা হইতেছে ।

অন্যায় কর্ম দেখিলে আমাদিগের মনে অতুষ্টি জন্মে ও ন্যায় কর্ম দেখিলে তুষ্টি জন্মে এই জন্যই যে আমরা প্রথমোক্ত কর্মকে অন্যায় বলি আর শেষোক্ত কর্মকে ন্যায় বলি এমন নহে । ন্যায়ান্যায় বিবেক-কার্যে দুই পক্ষ পরিমাণ কার্য অন্তর্ভূত আছে । এই জন্য কোন প্রাচীন জাতির ধর্মে ন্যায়ান্যায়াদ্রী দেবতা হস্তে একটি তুলা-যন্ত্র ধরিয়া আছেন এমন বর্ণনা আছে । অন্যের যথার্থ অধিকার আক্রমণ করা অন্যায় এই বিবেক কার্যে অন্যের যথার্থ অধিকারের সহিত আক্রমণ কার্যের তুলনা অন্তর্ভূত আছে । এই ন্যায়ান্যায় বোধ দ্বারা সকল কর্ম, এমন কি, পরোপকার পর্য্যন্ত নিয়মিত হয় ।

ন্যায়ান্যায়-বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয় । কোন একটি কর্মকে কেন ন্যায় অথবা কেন অন্যায় ইহার নিদান কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে তাহার কোন যৌক্তিক

প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না । ন্যায়ান্যায়ের ভাব বুল ভাব । তাহা অন্য কোন ভাব হইতে উৎপন্ন নহে । এই ন্যায়ান্যায় বোধ সকল দেশের সকল কালের সকল লোকে-রই আছে, যে হেতু ন্যায়ান্যায়ের ভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার উপলক্ষ সকলেরই সম্বন্ধে ঘটে । সকল দেশেই ন্যায়বান্ ব্যক্তি পূজিত হন; সকল দেশেই অন্যায়াচারী পরপীড়োপজীবী দুঃখীয়া ঘৃণিত হয় । প্রত্যেক জাতি মধ্যে সর্বজন-মান্য নীতিসূত্র সকল প্রচলিত আছে । যেখানে লোকে সমাজবদ্ধ হইয়া আছে সেইখানেই এই ন্যায়ান্যায় বোধ তাহাদের হৃদয়ে বর্তমান দেখা যায় । দম্ভ্যদলের মধ্যেও এই বোধের সম্ভাব কিয়ৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয় । ন্যায়ের নিয়ম সকল কিয়ৎ পরিমাণে পালন না করিলে দম্ভ্যদলও থাকে না ।

ঈশ্বর এই ন্যায়ান্যায় বোধ মনুষ্যের মনে স্থাপন করিয়া কার্যের ন্যায়ান্যায় বিষয়ে তাহার অভিপ্রায় মনুষ্যদিগকে ব্যক্ত করিয়াছেন । ঈশ্বর মনে করিলে মনের প্রকৃতি অন্য প্রকার করিতে পারিতেন কিন্তু যিনি মনের অধিপতি, মানব-মন যাহার অতি যত্নের ধন, তিনি সুনির্মল শান্তির উদ্দেশে তাহাকে উক্ত শুভকরী রুতি প্রদান করিয়াছেন । এই ন্যায়ান্যায়-বিবেক-রুতি লোক-সমাজের সমুদয় নিবারণার্থে সেতুস্বরূপ হইয়াছে । মনুষ্যের ঐ রুতির একবারে উচ্ছেদ হইলে লোকসমাজ এক দৃণ্ড রক্ষা পায় না । যে সকল সংশয়-বাদীরা মনুষ্যের উক্ত রুতির সম্ভাব স্বীকার করেন না

তঁাহারাই লোক-সমাজে থাকিয়া উক্ত বৃত্তির শুভ ফল লাভ করিতেছেন ।

ধর্মের শোভা তখন অতি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পায়, যখন ন্যায় বৃত্তি যত দূর লোকের উপকার করিতে বলে তাহা অপেক্ষা অধিক উপকার করা হয় । যে সকল মহা-আরা পরের উপকার সাধনে প্রচুর কষ্ট স্বীকার এমন কি প্রাণ পর্যন্ত অর্পণ করিয়াছিলেন তঁাহারা কি চিরস্মরণীয় ব্যক্তি !

পরোপকার মহৎ কার্য ইহা মহত্ববোধজনিত আত্ম-প্রত্যয় ।

কর্মের ন্যায়ান্যায় বোধ ও কর্মের মহত্ব বোধ এই দুই লইয়া ধর্মাদ্বৈত বোধ হইয়াছে । এই ধর্মাদ্বৈত বোধ মানব-হৃদয়স্থিত ধর্মপুস্তক । ইহা মনুষ্যের অশেষ কল্যাণের প্রস্র-বণ । ইহার আদেশানুসারে চলিলে ঈশ্বরোপাসনার এক প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ তঁাহার প্রিয় কার্য সাধন সম্পন্ন হয় ও মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন হয় ।

অষ্টম অধ্যায় ।

পরকাল ।

ঈশ্বরে বিশ্বাস যেমন ধর্মের এক প্রধান অঙ্গ তেমনি পরকালে বিশ্বাস ধর্মের আর এক প্রধান অঙ্গ ।

অধিকাংশ ব্যক্তি শরীর হইতে আত্মার বিভিন্নতায় বিশ্বাস করে কিন্তু তাহার। তাহার কোন যৌক্তিক প্রমাণ দিতে অক্ষম অথচ তাহার। তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারে না । শরীর ও আত্মার প্রভেদ বিষয়ে কোন যৌক্তিক প্রমাণ আবশ্যিক করে না, সংজ্ঞাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । ঐ বিশ্বাসান্তর্গত ভাব মূল ভাব । আত্মার স্বরূপ অন্য কোন বস্তুর স্বরূপের ন্যায় নহে । আত্মার আকৃতি ও পরিমাণ নাই । আত্মা এত দীর্ঘ এত প্রস্থ ও এত পরিমাণ, বলিতে গেলে হাস্যাম্পদ বাক্য হয় । আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন এই বিশ্বাস সকল লোকেরই আছে । অতএব প্রমাণ হইতেছে যে শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয় ।

আমরা আত্মপ্রত্যয় দ্বারা শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য বাহা জানিতেছি তাহা আবার যুক্তি হইতে পোষকতা প্রাপ্ত হয় । যখন আমি একই ব্যক্তি নানা ব্যক্তি নহি, তখন আমার আত্মা কখনই ভৌতিক পদার্থ হইতে পারে না ।

কেননা। ভৌতিক পদার্থ হইলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু দ্বারা
 রচিত হইত এবং সেই পরমাণু-পুঞ্জের সংজ্ঞা গুণ থাকিতে
 প্রত্যেক পরমাণুরই সংজ্ঞা গুণ থাকিত। তাহাই হইলে আমি
 আপনাকে এক ব্যক্তি মনে না করিয়া অনেক ব্যক্তি মনে
 করিতাম। কিন্তু যখন সেটি মনে করিতেছি না তখন আমার
 আত্মা যে অর্ভৌতিক তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে।

শরীর হইতে আত্মা পৃথক এই তত্ত্ব হইতে আমরা
 যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করি যে আত্মা অমর। যখন
 আত্মা অর্ভৌতিক তখন ভঙ্গুরত্ব ও বিনশ্বরত্ব প্রভৃতি
 ভৌতিক পদার্থের গুণ তাঁহাতে থাকিতে পারে না। ঐ
 যুক্তি এমন সহজ যে অসম্ভব জাতিদিগের মধ্যেও পরকালে
 বিশ্বাস দৃষ্ট হয়।

পরকালের আর এক যুক্তি এই যে যখন জগতে কোন
 পদার্থেরই বিনাশ নাই তখন কেবল আত্মারই বিনাশ হইবে
 ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? জগতের পদার্থ সক-
 লের পরিণাম হয় মাত্র, তাহার ধ্বংস হয় না, তবে কেবল
 আত্মারই যে ধ্বংস হইবে তাহার সম্ভাবনা কি?

পরকালের আর এক যুক্তি এই যে যেমন চক্ষুর অস্তিত্ব
 দৃশ্যপদার্থের অস্তিত্ব বুঝায়, যেমন বুভুক্ষার অস্তিত্ব আহাৰ্য্য
 রস্তুের অস্তিত্ব বুঝায়, তেমনি আমাদের সুখৈষণারূপের অস্তিত্ব
 এক নির্মল ও নিত্য সুখের অস্তিত্ব বুঝায়। কিন্তু যখন ইহ
 কালের অবস্থা নির্মল নিত্য সুখের অবস্থা নহে তখন

স্বীকার করিতে হইবে যে পরকাল আছে, ও নির্মল মিতা
মুখের অবস্থা পারলৌকিক। স্বভাব বাহাদিগের দেবতা
তাহারা এবিষয়ে স্বভাবকে কেন বিশ্বাস করেন না বলা
বাইতে পারে না।

পরলোকের অস্তিত্ব সংস্থাপক যুক্তির মধ্যে ঈশ্বর স্বরূপ
মূলক যুক্তি সর্বাপেক্ষা প্রধান। ঈশ্বরের ন্যায়গুণ বলিয়া
দিতেছে যে পরকাল আছে। ঈশ্বর যখন ন্যায়স্বরূপ, তখন
তিনি অবশ্য পাপের শাস্তা ও পুণ্যের পুরস্কর্তা। কিন্তু
প্রত্যক্ষ হইতেছে যে “ যদিও লোকে ইহকালে আপনাপন
কর্ম্মানুযায়ী ফলাফল প্রাপ্ত হয় তথাপি অনেক কুকর্মাচারী
স্বীয় বুদ্ধিচাতুর্য্য দ্বারা দুর্কর্ম্মজনিত লোকাপবাদ ও রাজ-
দণ্ডভোগ হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং ক্রমাগত পাপাচরণ দ্বারা
চিত্ত কঠোর হইয়া যাওয়াতে অনুতাপ রূপ শাস্তিও প্রাপ্ত
হয় না। ধার্মিক ব্যক্তির কখন কখন অন্তর লোকের অত্যা-
চার জন্য স্বকীয় মহৎ কর্ম্মের কলভোগ করিতে অসমর্থ
হয়েন। ” * দণ্ড পুরস্কারের এইরূপ অব্যবস্থা যে চিরকালের
মত রহিয়াগেল এই মত, সুচারু নিয়মাবদ্ধ ভৌতিক জগতের
সর্বসামঞ্জস্যভূত শাসনপ্রণালীর সহিত ও ইহলোকে অনেক
স্থানে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারের সহিত ঐক্য হয় না।
অতএব প্রমাণ হইতেছে যে পরকাল আছে আর সেই
পরকালে উক্ত দণ্ড পুরস্কারের সমন্বয় হইবে।

ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপও বলিয়া দিতেছে যে পরকাল

আছে। আমাদিগের জিজীবিষা হৃতি অর্থাৎ জীবিত থাকিবার এক স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে; কেবল জীবিত থাকিবার ইচ্ছা নহে, সুখে জীবিত থাকিবার ইচ্ছা আছে। শুকতালু হুগ যেমন জলের জন্য ব্যগ্র তেমনি সকল মনুষ্য পূর্ণ শাস্বত সুখের নিমিত্ত ব্যগ্র। আমরা ধন যান যশঃ উপাঞ্জন সময়ে মনে করি যে উক্ত উপায় সকল দ্বারা প্রকৃত সুখ লাভ করিব, কিন্তু ঐ সকল ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হইলে প্রাচীনেরা যাহা বলিয়াছেন তাহার যথার্থ্য অনুভব করি যে সে সকলের দ্বারা প্রকৃত সুখ সাধন হয় না। আমাদের জীবনোজ্জ্বলকর পদার্থ সকল একে একে নির্দোষ হয়, আমাদের অনেক মনোরথ হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া হৃদয়েই লীন হয়। আমরা অগ্রে দেখি ও পশ্চাতে দেখি কিন্তু বাঁহা আমরা চাই তাহা না পাইয়া ক্ষুব্ধ হই; আমাদের মধুরতম সঙ্গীত তাহা বাঁহা বিবাদ ভাবে স্নানীভূত। শ্রোতের উপর যেমন সুর্য্যরশ্মির চাকচিক্য কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে অন্ধকার ও শৈত্য; তেমনি ইহা অনেক বার ঘটে যে আমাদিগের মুখে হাস্য কিন্তু হৃদয় বিষন্ন ও গ্লানিযুক্ত। আমাদের জ্ঞানের আয়তন অতি সঙ্কীর্ণ। প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী কহিয়া গিয়াছেন “আমরা এই মাত্র জানি যে আমরা কিছুই জানি না।” * অধুনাতন জ্ঞানীদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি উক্ত করিয়াছেন “আমি শিশুর ন্যায় বেলা-ভূমিতে কেবল উপল সকল সংগ্রহ করিতেছি, জ্ঞান মহোদধি পুরো-

আমরা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। * আমরা বহুরূপ কিছু
মাত্র জানি না; আমরা তাহার কতিপয় গুণ এবং কার্য মাত্র
জানিতে সক্ষম হই। আমাদের বিবিধি বা বৃত্তি অপেক্ষে
সম্পূর্ণ হয় না। আমরা চাই অনেক কিছু পাই অল্প।
বহুত্ব তিমি মৎস্য তড়াগেতে রাখিলে কিম্বা বুদ্ধ ঘোষে
উল্লসিতব্য তেজঃপুঞ্জ সমরাস্থকে আবজ্জ নাযহ শকটে
যোজিত করিলে সে যেমন অশুখে কাল যাপন করে তদ্রূপ
অশুখে আমরা এই শরীরে অন্ত্যানাস্ত অবস্থায় বদ্ধ আছি।
আমরা মর্ত্য কোন পদার্থ হইতে তৃপ্তি সুখ লাভ
করিতে পারি না। বাম্পীয় রথারোহি ব্যক্তি যত শীঘ্র
আপনার লক্ষিত স্থানে উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করে তত
শীঘ্র কি বাম্পীয় রথ সহকারে তথায় উত্তীর্ণ হইতে পারে ?
কবির মানস-বিরাজিত কাব্য অথবা ভাস্করের মানমোদিত
শোভন মূর্তি অথবা রাজার মনোমত রাজকার্য-শৃঙ্খলা কি
প্রথমের প্রণীত কবিতা অথবা দ্বিতীয়ের খোদিত পাষাণময়ী
মূর্তি অথবা তৃতীয়ের ব্যবস্থিত রাজকার্যের শৃঙ্খলার ন্যায় ?
সাধু-চরিত্র বহুরূপ চরিত্র কি আমাদের মনঃকল্পিত সাধু-
চরিত্রের ন্যায় সাধু ? আমরা যত ইচ্ছা করি তত কি পাইতে
পারি ? না আমরা বেক্ষপ হইতে ইচ্ছা করি সেক্ষপ হইতে
পারি ? আমরা কোন পদার্থ হইতে তৃপ্তিসুখ লাভ করিতে
পারি না। সকলেরই এক এক সময় জীবনের অকিঞ্চিৎ-
করত্ব উজ্জ্বল রূপে প্রতীয়মান হয়। হা! আমাদের বিবি-

দিয়া ও সুখের আশা বৃদ্ধি কি কখনই সম্পূর্ণ রূপে চরিতার্থ হইবে না? আমাদের প্রভু আমাদের চতুর্দিকে জ্ঞাতব্য পদার্থ সকল সংস্থাপন পূর্বক উৎসাহদায়ী সমস্ত উত্তম আনিবার ইচ্ছার উদ্রেক করিয়া সে ইচ্ছা কি কখনই সম্পূর্ণ করিবেন না? এই সকল বহু মনোবাঞ্ছা অনন্তরূপে উন্নত হইবার উপযোগ্য দেখা যাইতেছে সে সকল কি তাহাদের উন্নতির প্রথম অবস্থাতেই বিধ্বস্ত হইবে? যে বিমল নিত্য সুখের বাসনা অহরহঃ সকলেরই মনে উদ্ভিত হইতেছে তাহা কি কেবল বাসনা মাত্র? আমাদের প্রভু কোন ভাবি কালে আমাদের চিত্তকে নির্মল নিত্য সুখের অবস্থা প্রদান করিবেন এই আশা আমাদের মনে হইতে কখনই অন্তর্হিত হয় না। বদ্যপি ভ্রুবহ্নারূপ রজনী চতুর্দিকে ঘোরাঙ্কুরূপে প্রতীক্ষমান হয় ও সাংসারিক ক্লেশরূপ প্রচণ্ড সমীরণ প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় তথাপি উক্ত আশাদীপালোক-সমুজ্জ্বলিত গৃহের ন্যায় আমাদের চিত্তকে উন্নত রাখে। ইহা স্বার্থ বটে যে মর্ত্য লোকে আমাদের আশা অনেক বার চরিতার্থ হয় না; কিন্তু রোগ, দরিদ্রতা, প্রিয়জন-বিয়োগ অথবা প্রিয়-জনের সহিত প্রীতির বিচ্ছেদ সময়ে—সকল বিপদে, হত্যা পর্য্যন্ত কেন এই পারলৌকিক সুখের আশা আমাদের মনে প্রদীপ্ত থাকে? ঈশ্বরের গুঢ় মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস থাকিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরকালে বিশ্বাস থাকিবেই থাকিবে। ঈশ্বর-পরায়ণ চিত্ত পরকালের অন্যান্য প্রমাণ-সিদ্ধ যুক্তি অপেক্ষা এই ঈশ্বর-লক্ষণ-মূলক যুক্তির প্রতি অধিক নির্ভর করেন। পিতা যদি শিশু সুস্থানের মত

করেন তবে সে সম্ভাব্য কি করিতে পারে ? কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে পিতা অবশ্যই সম্ভাব্যের সকল সাধন করিবেন।

ঈশ্বরের ন্যায় ও মঙ্গল এই দুয়ের সমন্বয় বলিয়া দিতেছে যে মনুষ্যের পরকালে যে শাস্তি হইবে তাহা নিত্য কাল হইবে না। ঈশ্বর যেমন আমাদের ন্যায়বান রাজা, তেমনি করুণাময় পিতা। তিনি আপনার সম্ভাব্য দিগকে কোন দোষের জন্য যে নিত্যকাল শাস্তি দিবেন ইহা কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তিনি অন্তবৎ দোষের জন্য অনন্ত শাস্তি কখনই প্রদান করেন না। পীড়ার যাতনা যেমন শরীরের আরোগ্য-চেষ্টার ফল ও তত্ত্ববন্ধন স্বাস্থ্য লাভের এক উপায় স্বরূপ, তেমনি পাপজন্য পরকালে যে পাপ-তাপ ভোগ হইবে, সেই পাপ-তাপ ভোগই আত্মাকে পাপ-তাপ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে সুস্থতা প্রদান করিবে। পাপ তাপ হইতে বিমুক্তির পর বিধৌত খেতাবের ন্যায় আত্মা সুপরিষ্কৃত ও সুমাজিত হইয়া উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিবে।

ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ বলিয়া দিতেছে যে পরকালে আত্মার মহৎ সুখ সম্ভোগ হইবে, কিন্তু সে সুখের অবস্থা ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইবে। স্বভাবের সকল কার্য ক্রমশঃ সম্পাদিত হয়। পরকালে আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি হইবে। যখন প্রতীত হইতেছে যে পৃথিবীর অবয়বের অনেক পরিণাম ও অনেক নিরুচ্চ জীব শ্রেণী মানবের পর পৃথিবীস্থ বর্তমান পদার্থ-শ্রেণী ও উৎকৃষ্ট জীব মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, আর যখন প্রতীত হইতেছে যে ভূমণ্ডলের কোন স্থানে সভ্যতা অস্ত

পাইয়া, পুনরায় যে স্থানে তাহা প্রকাশ পায় তাহা পূর্বাশ্রয়-
উজ্জ্বলতর বেশে প্রকাশ পাইয়া থাকে, যখন সকল বস্তুর
গতি উন্নতির দিকে হইতেছে তখন ঈশ্বরের মহত্তম সৃষ্টি
জীবাত্মা ক্রমশঃ উন্নত হইবে, আর এক অবস্থা অর্থাৎ লোক
হইতে উৎকৃষ্টতর লোকে গমন করিবে, এমন অনুমান যুক্তি-
সিদ্ধ। অতএব প্রতীত হইতেছে যে পরকালে আত্মার
ক্রমশঃ উন্নতি হইবে।

মनुষ্যের উৎকৃষ্ট মনোরক্তি ক্রমশঃ পরিশোধিত ও উন্নত
হইয়া তাহাকে যে আনন্দ প্রদান করিবে তাহা এক্ষণে
কল্পনাও করা যাইতে পারে না। কিন্তু আত্মার যত
উন্নতি হউক না কেন তাহা কখনই ঈশ্বরের ন্যায় হইতে
পারিবে না। সৃষ্ট বস্তু কখন স্রষ্টার ন্যায় হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ-কারী বস্তু সম্বোগে যে সুখানুভব হয়
সে সুখ এবং জ্ঞান ও বিশুদ্ধ প্রীতি জনিত সুখ অর্থাৎ
আধ্যাত্মিক সুখ, এই উভয় প্রকার সুখের ভাব তুলনা
করিলে আধ্যাত্মিক সুখ যে অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট তাহার
সন্দেহ নাই। যখন পারলৌকিক সুখের অবস্থা অত্যুৎকৃষ্ট
সুখের অবস্থা তখন তাহা আধ্যাত্মিক সুখের অবস্থা অর্থাৎ
ঈশ্বর জ্ঞান ও ঈশ্বর প্রীতি জনিত সুখের অবস্থা। পূর্বে
এক অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ঈশ্বর প্রকৃতির প্রধান
অংশ আমাদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে নিবিড় অন্ধকারে
আবৃত। সেই অংশ ক্রমশঃ যত সেই নেত্র-সম্মুখে অনাবৃত
হইতে থাকিবে ততই আত্মা কি অপরিচালিত আনন্দ-রসে প্লাবিত
হইতে থাকিবে। যেমন এক ত্রিভুজের দুই ভূজ বিস্তার

করিলে সেই দুই ভুজের আধেয় কোণ সমান থাকে কিন্তু সেই ত্রিভুজের কর্ণ ও আয়তনের বৃদ্ধি হয়, তেমনি পরকালে ঈশ্বর জ্ঞান ও ঈশ্বর প্রীতি যত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয় সমান থাকিবে, কিন্তু ধর্মের কর্ণের স্বরূপ শান্তি ও আয়তন-স্বরূপ আনন্দ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে । * যেমন পর্বতশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া এক পর্বতের উপর উঠিত হইলে আর এক পর্বত নয়নগোচর হয় তেমনি পরকালে অভিনব আধ্যাত্মিক সুখের এক অবস্থার পর আর এক উৎকৃষ্টতর অবস্থা স্ফুরিত হইয়া জীবকে আশ্চর্য্য রসে প্লাবিত করিতে থাকিবে । সমুদ্র সঙ্গম দিকে ক্রমশঃ প্রসারিত নদী সদৃশ পারলৌকিক সুখ ক্রমে ক্রমে যেমন জীবের সম্মুখে প্রসারিত হইবে তেমনি সে কি বিস্ময়াপন্ন ও রুতার্থ হইবে !

* ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয়, অতি অসংতা ও লুপ্ত লোকেরও যেমন, অতি উন্নত অবস্থাপন্ন দেবতারও তেমনি, কিন্তু তাহাদের ঈশ্বর জ্ঞান কত ভিন্ন ।

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যার প্রামাণিকত্ব।

অন্যান্য বিদ্যা যেমন প্রামাণিক ব্রহ্মবিদ্যা তেমন প্রামাণিক। যেমন অন্যান্য বিদ্যার পুস্তক ভূমি আমাদের মনোরঞ্জিতে বিশ্বাস সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার পুস্তক ভূমিও আমাদের মনোরঞ্জিতে বিশ্বাস। যখন ঈশ্বরকে জানিবার শক্তি আমাদের আছে তখন মনের অন্যান্য শক্তি যেমন বিশ্বাসযোগ্য উল্লিখিত অনুভব শক্তি কেন না বিশ্বাসযোগ্য হইবে? অন্যান্য বিদ্যা যেমন আত্মপ্রত্যয়মূলক ব্রহ্মবিদ্যাও সেইরূপ আত্মপ্রত্যয়মূলক। পদার্থ বিদ্যা যেমন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় মূলক, মনোবিজ্ঞান যেমন সংজ্ঞা সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় মূলক, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাও অনাদি কারণ সম্বন্ধীয় আত্মপ্রত্যয় মূলক। অতএব অন্যান্য বিদ্যা যেমন প্রামাণিক ব্রহ্মবিদ্যাও তেমন প্রামাণিক বলিতে হইবে।

কোন কোন পণ্ডিতেরা এরূপ বলেন যে অনাদি কারণ ঈশ্বর অত্যন্ত অলৌকিক পদার্থ অতএব ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ-প্রতিপাদক বিদ্যা যেমন প্রামাণিক ঈশ্বর-প্রতিপাদক বিদ্যা কি প্রকারে সেরূপ প্রামাণিক হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে যখন ভৌতিক পদার্থের শক্তি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও পদার্থবিদ্যার বিষয়, এমন কি, পরিমেয় হইতে

পারিল তখন অনাদি কারণ বিজ্ঞানের বিষয় কেন না হইবে? যখন ভৌতিক পদার্থের সহিত সাদৃশ্য না থাকিতেও মন বিজ্ঞানের বিষয় হইতে পারিল তখন ঈশ্বর কেন বিজ্ঞানের বিষয় না হইবেন? বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ যেমন অদ্ভুত ও অলৌকিক ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ তদপেক্ষা অল্প অদ্ভুত ও অলৌকিক নহে। কোন কোন পশুর ন্যায় যদি আমাদের কোন কোন ইন্দ্রিয় না থাকিত তবে আমরা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থ কোন মতেই অনুভব করিতে সমর্থ হইতাম না।

কোন কোন পণ্ডিত এক্রপ বলেন যে ঈশ্বর যখন নিগূঢ় অনির্দেশ্য অনির্কচনীয় ও বুদ্ধির অতীত পদার্থ তখন তৎসম্বন্ধীয় বিদ্যাকে কি রূপে বিজ্ঞান শাস্ত্রের ন্যায় প্রামাণিক জ্ঞান করা যাইতে পারে? যাহারা এক্রপ আপত্তি করেন তাহারা বিবেচনা করেন না যে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব বুদ্ধির অতীত অথচ আমরা সে সকলে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যার এক তত্ত্ব এই যে সরল রেখার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই এবং বিন্দুর স্থিতি আছে কিন্তু অবয়ব নাই। এ তত্ত্ব বুদ্ধির অতীত অথচ আমরা সরল রেখার ও বিন্দুর অস্তিত্বে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। সূচিভাগ বিদ্যার * এক তত্ত্ব এই যে এমন দুই রেখা আছে যাহা বর্দ্ধিত করিলে পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী হইবে অথচ তাহাদের সংস্পর্শ হইবে

না। এই তত্ত্বটী বোধগম্য নয় অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। বীজগণিতে অনন্তরাশি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সকল বুদ্ধির অগম্য তথাপি সে সকল সিদ্ধান্তে আমরা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। তবে ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্ব সকল বুদ্ধির অতীত হইলেও সে সকল আমরা বিশ্বাস কেন না করিব? আমরা কিছুই সম্যক্ রূপে জানিতে পারি না। বাধ্যকর্ষণ, তাড়িতাকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ, জীবনী শক্তি এসকল বিষয়ক প্রকৃত তত্ত্ব আমরা সম্যক্ রূপে জানিতে পারি না অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। সেইরূপ ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আমরা সম্যক্ জানিতে পারি না অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না।

কেহ কেহ এরূপ বলেন যে যখন ঈশ্বর বিষয়ে মনুষ্যের মধ্যে মতের বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইতেছে তখন ব্রহ্মবিদ্যার নিশ্চয় কি? তাহার উত্তর এই—যদি মতবৈচিত্র্য জন্য ব্রহ্মবিদ্যা অপ্রামাণিক বলিয়া গণ্য হয় তবে বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় অনেক তত্ত্ব সম্বন্ধে মত-বৈচিত্র্য জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্রও অপ্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে সকল ধর্ম-মতেই ভ্রম দৃষ্ট হয় অতএব ধর্ম বিশ্বাসযোগ্য নহে। ষাঁহার। এরূপ বলেন তাঁহার। বিবেচনা করেন না যে বিজ্ঞান শাস্ত্রে পূর্বে অনেক ভ্রম ছিল অদ্যাপিও আছে তজ্জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্র যেমন পরিত্যাজ্য নহে সেইরূপ মনুষ্যের ধর্ম মতে ভ্রম থাকা জন্য ধর্ম পরিত্যাজ্য নহে।

অতএব হিরীকৃত হইতেছে যে অন্যান্য বিদ্যা যেমন
প্রামাণিক ব্রহ্মবিদ্যাও তদ্রূপ প্রামাণিক। যখন পদার্থ-
বিদ্যা বিজ্ঞানাদি পণ্ডিতদিগের দর্শন ও পরীক্ষার ফলে
আমরা বিশ্বাস করি তখন ধার্মিক ব্যক্তিদিগের আধ্যাত্মিক
দর্শন ও পরীক্ষার ফলে আমরা কেন না বিশ্বাস করিব ?।

দশম অধ্যায় ।

ধর্ম-সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ ।

পূর্ব কয়েক অধ্যায়ে ধর্ম বিষয়ক সত্য বিরূত হইয়াছে । সত্য লাভার্থ ভ্রমের কারণ অনুসন্ধান করা কর্তব্য । তাহা হইলে সে ভ্রম হইতে আমরা ত্রাণ পাইতে পারি, অতএব এক্ষণে ধর্মসম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ অনুসন্ধান করা যাইতেছে ।

ধর্ম বিষয়ক ভ্রমের প্রথম কারণ মনুষ্যের কতকগুলি মানসবিকার ও প্রযুক্তি । যে সকল মানসবিকার ও প্রযুক্তি দ্বারা ধর্ম সম্বন্ধীয় ভ্রমের উৎপত্তি হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে ।

(১) আশ্চর্য্য । আশ্চর্য্য ও অজ্ঞান রূপ মিথুন ধর্ম সম্বন্ধীয় নানা ভ্রম উৎপাদন করে । অসংস্কৃত-মানস অজ্ঞানাস্থ আদিম মনুষ্যদিগের সকলই আশ্চর্য্য বোধ হইত । সূর্য্য গলিত-কনক-সদৃশ সুন্দর রশ্মি দ্বারা পর্বতশৃঙ্গ ও বৃক্ষমস্তক সকল সুশোভিত করত ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া সমস্ত জগৎকে জীবন ও চক্ষু প্রদান করে; চন্দ্র, বিস্তীর্ণ নিজ্জন ক্ষেত্র আকাশে অম্প পানিষদ পরিবৃত হইয়া পরিভ্রমণ করত প্রাণাচ্ছাদকর কিরণ দ্বারা পৃথিবীকে রজত-রঞ্জনে রঞ্জিত করে; বায়ু এক নিমেষে মহাক্রম সকল উৎপাটন পূর্বক ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করত বিস্তীর্ণ মহারণ্যের শ্রী ও শোভা বিনাশ করে, জলজ্যোত অকস্মাৎ প্রবল বেগে

আগমন করিয়া গৃহ ও গৃহোপকরণ সমস্ত বস্তু কোথায়
 ভাসাইয়া লইয়া যায়; অগ্নি অনতিবিলম্বে রাশি রাশি
 ইন্ধন ভস্মসাৎ করে ও বন উপবন সকল দহন করিয়া
 ফেলে; পৃথিবী এক ক্ষুদ্র অক্ষুরকে অভ্যুচ্চ বৃক্ষরূপে পরিণত
 করিয়া তাহাতে মনুষ্যের উপভোগ্য রমণীয় ফল উৎপাদন
 করে ও তদ্বারা বহু জীবকে সুশীতল ছায়া প্রদান করে,
 জগতের এ সমস্ত বস্তুই সেই আদিম মনুষ্যদিগের নিকট
 আশ্চর্য্য বোধ হইত। তাহারা সে সকল বস্তুর শক্তি
 দেখিয়া তাহাতে চমৎকৃত হইয়া সে সকল বস্তুকে অলৌকিক
 ক্ষমতাপন্ন পুরুষ দিগের অধিষ্ঠান স্থল কল্পনা পূর্বক
 তাহাদের উপাসনায় প্ররৃত্ত হইয়াছিল। প্রথমাবস্থাতে
 মনুষ্য কেবল বাহ্য বস্তুর প্রকৃতি আলোচনা করিয়া থাকে;
 তৎপরে যখন আপনার মনের প্রকৃতি আলোচনা করে
 তখন কাম, ক্রোধ, স্নেহ, ভীড়া, মান, অপমান ইত্যাদি ভাব
 মনে আপনা হইতেই উদ্ভিত হইতে দেখিয়া তাহাতে আশ্চর্য্য
 হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
 কল্পনা করে ও সেই সকল দেবতাদিগের উপাসনা করিতে
 প্ররৃত্ত হয়। মনুষ্য ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানের এই অসম্পূর্ণ অব-
 স্থায় বিদ্যোপাজ্জন, শিল্পকার্য্য, যুদ্ধকার্য্য প্রভৃতি কার্য্য
 সকলের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করে। যে
 অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন মনুষ্য স্বীয় প্রভূত মানসিক
 ক্ষমতা দ্বারা সহস্র সহস্র লোকদিগকে যন্ত্রবৎ বদৃদ্ধা রূপে
 পরিচালন করেন তাঁহার অসামান্য গুণ পর্যালোচনা পূর্বক
 তাহাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেবতা অথবা দেবাবতার

জ্ঞান করে ও তাঁহার জীবদশাতেই অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উপাসনা করে ।

(২) কোতূহল প্ররুতি । ধর্মসম্বন্ধীয় যে সকল নিগূঢ় বিষয় ঈশ্বর আমাদের জানিতে দেন নাই সেই সকল বিষয় জানিতে চেষ্টা করিয়া আমরা ভ্রমে পতিত হই । অজ্ঞ লোকেরা ঈশ্বরের আশ্রয় পরিচয় প্রদানে বিশ্বাস ও দর্শনকারিগণের ভ্রম এই কারণ হইতে উৎপন্ন হয় । অজ্ঞ-লোকেরা জ্ঞাত নহে যে ধর্মতত্ত্ব সকল ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে অবিনশ্বর জাজ্বল্যমান অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন, বুদ্ধি নিয়োগ দ্বারা সেই সকল অক্ষর পাঠ করিয়া আমরা ইহকালে ও পরকালে ক্লান্ত হইতে পারি অতএব তাহারা অবাস্তবিক ঈশ্বর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরের উপাসক হয় ও সেই গ্রন্থে যে সকল ভ্রম থাকে তাহাতেও বিশ্বাস করে । দর্শনকারেরা এইরূপ মনে করেন যে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা ঈশ্বরের গুণ বিষয় সকল তাঁহারা জানিতে সক্ষম হইবেন । শেষকালে জানিতে গিয়া নানা হাস্যাম্পদ ভ্রম ও গোলযোগে পতিত হইবেন । তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে ধর্মতত্ত্বাত্মক জ্ঞানে আমাদের বুদ্ধির সীমা সকল নিরূপিত আছে । কি প্রকার সীমা সকল নিরূপিত আছে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে ।

(৩) আশু বিশ্বাস প্ররুতি । অল্পত পদার্থ ও ঘটনাতে বিশ্বাস করিবার প্ররুতি সাধারণ লোকের আছে, ইহা ধর্ম সম্বন্ধীয় নানা ভ্রম উৎপাদন করে । তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পুরাত্তে পাওয়া যায় । অতএব সে বিষয় বাহ্যিক রূপে বিবরণ করিবার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে না ।

(৮) আখ্যায়িকা ও রূপকানুরাগ । সাধারণ লোকে আখ্যায়িকা ও রূপক বর্ণন প্রিয় । জ্ঞানী যজ্ঞযোরা তাহাদের উপদেশ জন্য যে সকল আখ্যায়িকা ও রূপক বর্ণনা ব্যবহার করেন সেই সকল আখ্যায়িকা ও রূপক বর্ণনা পরে যথার্থ বলিয়া বিশ্বাসিত হয় । ভারতবর্ষের পূর্বতন জ্ঞানীরা ঈশ্বরের সৃজন পালন ও সংহার শক্তিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব রূপে বর্ণন করিয়াছিলেন এবং ধন ও বিদ্যা দ্বারা জগৎ পরিপালিত হইতেছে এই বিবেচনা করিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে বিষ্ণুর স্ত্রী বলিয়া কল্পনা করিয়া ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে প্রকৃত দেবতা মনে করিয়া লোকে উপাসনা করিতেছে । ঈশ্বর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এককালে দেখিতেছেন, এই জন্য শিবের তিন নেত্র আছে, ইহা ভারতবর্ষের পূর্বতন জ্ঞানীরা কল্পনা করিয়াছেন । কিন্তু লোকে এক্ষণে যথার্থই বিশ্বাস করে যে যজ্ঞযোরা নেত্রের ন্যায় ঈশ্বরের তিন নেত্র আছে । উল্লিখিত জ্ঞানীরা ঈশ্বরের শক্তিকে হুগাক্রমে কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে লোকে তাঁহাকে প্রকৃত দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপাসনা করে ।

(৯) ধর্ম-প্রবর্তকদিগের লোকানুরাগ-প্রিয়তা । ধর্ম-প্রবর্তকেরা নিজ নিজ মত প্রথমতঃ বিশুদ্ধ থাকিলেও তাহা প্রচারিত করিবার অভিপ্রায়ে সাধারণ লোকের প্রিয় ভ্রমের সহিত তাহা জড়িত করিয়া প্রচার করেন । মহম্মদ স্বদেশীয় লোকদিগের আরাধ্য কাবা নামক প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা

উঠাইতে না পারিয়া ঐ উপাসনা আপনার ধর্ম-ভুক্ত করিয়া
নইরাছিলেন ।

(৩) ধর্মপ্রবর্তকদিগের প্রতি অন্যায় ভক্তি । কৃত্রিম
আচরণ শূন্য বিশুদ্ধ-চরিত্র ধর্মপ্রবর্তকেরা অত্যন্ত সম্মানের
উপযুক্ত । তাঁহারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের একমাত্র
উপায়-স্বরূপ পরম পথ প্রদর্শন করেন তাঁহারা অতিশয়
কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত । কিন্তু এরূপ ভক্তিকে উপযুক্ত সীমার
মধ্যে রাখা কর্তব্য । যেহেতু ধর্মপ্রবর্তক দিগের প্রতি
অন্যায় ভক্তি ধর্মসম্বন্ধীয় প্রচুর ভ্রমের কারণ । কোন
কোন ধর্ম সম্প্রদায় আপনাদিগের অবলম্বিত ধর্ম মতের
প্রবর্তককে ঈশ্বর্যাবতার বলিয়া বিশ্বাস করে । কোন কোন
ধর্ম সম্প্রদায় আপনাদিগের ধর্ম-প্রবর্তককে ঈশ্বরের
প্রেরিত জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রচারিত ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া
নির্দেশ করিতে সমর্থ হয় না । তাঁহারা আপনাদিগের চিতে
সত্য প্রবেশের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলে । তাঁহারা
বিবেচনা করে না যে সেই সকল ধর্ম প্রবর্তক মনুষ্য ছিলেন
এবং মানব-স্বভাবের অপূর্ণতা হেতু কোন মনুষ্য অত্রান্ত
রূপে গণ্য হইতে পারে না ।

(৭) পিতৃপুরুষদিগের প্রতি অন্যায় ভক্তি । সাধারণ
লোকে মনে করে যে পিতৃ পিতামহ বাহা বিশ্বাস করিয়াছেন
তাঁহা কি কখন ভ্রম হইতে পারে ? এই সংস্কার বশতঃ লোকে
পিতৃ-পুরুষদিগের ভ্রমে বিশ্বাস করে এবং তজ্জন্য সেই
সকল ভ্রম এমনি বদ্ধবুল হয় যে শেষ কালে তাঁহার উচ্ছেদ
করা অত্যন্ত দুঃসহ হইয়া উঠে । ভারতবর্ষে এক্ষণে প্রচলিত

কম্পিত ধর্ম ও কুরীতি সকল উন্মূলন করিতে যে একে কষ্ট পাইতে হইতেছে উল্লিখিত অন্যায় ভক্তিই তাহার প্রধান কারণ ।

(৮) স্বজাতির প্রতি অন্যায় অনুরাগ । পিতৃপুরুষ-দিগের প্রতি অন্যায় ভক্তি যেমন ধর্মোন্নতি সংসাধন পক্ষে প্রবল প্রতিবন্ধক স্বজাতির প্রতি অন্যায় অনুরাগও তেমনি প্রতিবন্ধক । এই অনুরাগ-বশতঃ লোকে পক্ষপাত-বিকৃত নয়নে স্বজাতির ধর্মকে দর্শন করে এবং অন্য জাতির ধর্মকে ভ্রাবহ জ্ঞান করে ।

(৯) স্বমতের প্রতি অন্ধ অনুরাগ । স্বমতের প্রতি অন্ধ অনুরাগ অন্যের ধর্মমতে যাহা সত্য আছে তাহা দেখিতে দেয় না ও বিবেচনারূপ চক্ষুকে নিমীলিত করিয়া রাখে । এই অনুরাগবশতঃ লোকে অন্য ধর্মাবলম্বীর কথা পর্য্যন্তকেও কর্ণে স্থান দেয় না । লোকে এই অনুরাগবশতঃ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা পরকালে নরকে পতিত হইবে আর আপনারা কেবল স্বর্গে যাইবে, এরূপ মনে করে । তাহারা এমন বিবেচনা করে না যে মনুষ্য ভ্রান্ত জীব, অন্যের যেমন ভ্রম আছে তেমনি আপনারও ভ্রম থাকিতে পারে ।

(১০) ধর্ম-সম্বন্ধীয় মতের বৈচিত্র্য জন্য বিরক্তি ও নিরাশতা । কোন কোন ধর্মাত্মসম্বন্ধিৎসু ব্যক্তি পৃথিবীতে ধর্ম-বিষয়ে মতের বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া এইরূপ ভ্রমে পতিত হয় যে ধর্ম-বিষয়ে কিছুই জানা যায় না । সুতরাং তাহারা সংশয়বাদ অবলম্বন করে ।

উল্লিখিত মানস বিকার ও প্ররুতি সকল কীণ যুক্তি হ-স

করে ঐক্যপ জন্ম সকল উৎপাদন করে ;' কেবল নিজের বলে তাহারা কোন ভ্রমাত্মক বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না ।

আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি কিছুমাত্র নির্ভর না করা, কেবল যুক্তির প্রতি নির্ভর করা, ধর্মসম্বন্ধীয় ভ্রমের দ্বিতীয় কারণ । আত্মপ্রত্যয়কে অগ্রাহ্য করিয়া কোন কোন ব্যক্তি ধর্মের মূল সূত্রে অবিশ্বাস করে । তাহারা বিবেচনা করে না যে যদি আত্মপ্রত্যয়কে বিশ্বাস না করা যায় তবে কিছুই আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না । আত্মপ্রত্যয়কে পরিত্যাগ করিয়া কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত হাস্যাস্পদ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন । তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ স্থির করিয়াছিলেন যে জড় নাই, কেবল জীবাশ্মা ও ঈশ্বর আছেন* । কেহ স্থির করিয়াছিলেন যে জড় নাই, জীবাশ্মাও নাই, কেবল ঈশ্বর আছেন† । কেহ স্থির করিয়াছিলেন জড়ও নাই, জীবাশ্মাও নাই, ঈশ্বরও নাই, কেবল কতকগুলি ভাব ও সংস্কার আছে‡ । যে সকল দার্শনিকেরা আত্মপ্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব সকল নির্ণয় করেন তাঁহাদিগেরই মত গ্রাহ্য । অশিক্ষিত সামান্য লোকের বিশ্বাসিত আত্মপ্রত্যয় গ্রাহ্য, কিন্তু দার্শনিকের আত্মপ্রত্যয় অস্বীকারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে ।

যুক্তির প্রতি কিছুমাত্র নির্ভর না করা ধর্মসম্বন্ধীয় ভ্রমের তৃতীয় কারণ । কোন প্রত্যয় প্রকৃত আত্মপ্রত্যয় কি না

* বরকুলি ।

† শঙ্করাচার্য্য ।

‡ হিউম্ ।

তাঁহা নির্ধারণ করিবার জন্য এবং আত্মপ্রত্যয়ের উপর নূতি অন্য প্রকার প্রত্যয় আরোপিত হয় তবে এই দুইকে পরস্পর পৃথক করিবার জন্য বুদ্ধি আবশ্যিক। ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণে ভাবমূলক বুদ্ধি আবশ্যিক এবং ঈশ্বরতত্ত্ব প্রত্যয়ের ক্ষুরণ, পরিমার্জন ও উন্নতি কার্যমূলক বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করে, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব ধর্মতত্ত্বানুসন্ধানে বুদ্ধি অতীব আবশ্যিক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

ধর্মতত্ত্বানুসন্ধানে আমাদের বুদ্ধির সীমা সকল নিরূপিত আছে এই বিবেচনার অভাব ধর্মসম্বন্ধীয় ভ্রমের চতুর্থ কারণ। ঈশ্বর ধর্মবিষয়ে আমাদের মনচ্ছক্ষু সম্মুখে এক বরনিকা ফেলিয়া রাখিয়াছেন, সেই বরনিকার বাহিরে যাহা আছে তাহা জানিতে দিয়াছেন, আর ভিতরে যাহা আছে তাহা জানিতে দেন নাই। কিন্তু আমাদের সর্বদা চেষ্টা এই যে সেই বরনিকা ঠেলিয়া তাহার ভিতরে কি আছে তাহা দেখি। এই দুঃসাহসিকতার ফল এই হয় যে আমরা ভ্রমে পতিত হই। কতকগুলি এমন ধর্মতত্ত্ব আছে তাহার আমরা কিছুই জানিতে সক্ষম হই না। ঈশ্বরের পূর্ণ শক্তি, জ্ঞান, ন্যায় ও করুণা এবং তাঁহার নিরাকারত্ব, অধিতীয়ত্ব, সর্বব্যাপিত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি কতিপয় লক্ষণমাত্র আমরা জানিতে সক্ষম হই। কিন্তু যখন আমরা বিবেচনা করি যে ঈশ্বর আত্মা হইতেও ভিন্ন তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে এমন সকল লক্ষণ তাঁহাতে আছে যাহা জীবাত্মার নাই এবং যাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। আমরা এই মাত্র জানি যে পরকাল আছে, পরকালে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুর-

কার হইবে এবং আশ্রয় কখন: উদ্ভূতি হইবে, কিন্তু কি
 প্রকারে কোন স্থানে কখন করিয়া হইবে তাহা আমরা
 কোন প্রকারে জানিতে সক্ষম হই না। সে স্ববনিকার অস্ত-
 র্নানন্দ পদার্থের কথা, তাহা জানিবার আশ্রয়ের অধিকার
 নাই, আর আমাদের পরিজ্ঞান-জন্য তাহা জানিবার
 আবশ্যকও করে না। এক ধর্মতত্ত্বের সহিত অন্য ধর্ম-
 তত্ত্বের কিম্বা কোন ধর্মতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞান-শাস্ত্রীয়
 কোন সত্যের আমরা কোন মতেই সম্বন্ধ করিতে পারি
 না। তথাচ যে সকল ধর্মতত্ত্বে কিম্বা বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় তত্ত্বে
 আমরা কখনই অবিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। জগৎ
 অপূর্ণ, তাহাতে হুঃখ ক্লেশ আছে; আমরা বুঝিয়া উঠিতে
 পারি না যে কি প্রকারে পূর্ণ পুরুষ হইতে অপূর্ণ জগতের
 উৎপত্তি হইল, কিন্তু পরমেশ্বর পূর্ণস্বরূপ ইহা আমরা না
 বিশ্বাস করিয়া কখনই থাকিতে পারি না। যদু্য স্বাধীন
 এই তত্ত্বের সহিত কার্য কারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ জগতের সত্ত্বিত্ব
 ও ইশ্বরের সর্বস্বত্বতার সম্বন্ধ করা যাইতে পারে না।
 কিন্তু যদু্যের স্বাধীনতা, জগতের বদ্ধ ভাব ও ইশ্বরের
 সর্বস্বত্বতা এ সকলই না মানিয়া আমরা থাকিতে
 পারি না।

অসম্যক্ দর্শন ধর্মসম্বন্ধীয় ভ্রমের পঞ্চম কারণ। অস-
 ম্যক্ দর্শন দুই প্রকার; দৃষ্টান্ত-সম্বন্ধীয় অসম্যক্ দর্শন ও
 প্রকরণ-সম্বন্ধীয় অসম্যক্ দর্শন। উপাস্য দেবতার উপাসনা
 যাহাওয়া কেবল কামনা সুসিদ্ধির দৃষ্টান্ত সকল যদু্যের
 প্রমাণ করে। কামনা সিদ্ধি সম্বন্ধে এ উপাসনার নি-

কলভার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সকল দেখিয়াও দেখে না। ইহা দৃষ্টান্ত সম্বন্ধীয় অসম্যক্ দর্শনের দৃষ্টান্ত। রোগী ব্যক্তির সেবিত ঔষধ ও তাহার কৃত দেবোপাসনা এই দুয়ের মধ্যে ঔষধে উপকার দিয়াছে ইহা বিবেচনা না করিয়া উপাস্য দেবতার উপাসনাই রোগ আশ্রিত্য কারণ রূপে লোকে নির্ণয় করে। ইহা প্রকরণ সম্বন্ধীয় অসম্যক্ দর্শনের দৃষ্টান্ত। ইহা বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে অসম্যক্ দর্শনই ত্রয়শ্লোক ধর্মের প্রধান আশ্রয়।

উপমাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা ধর্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বর্জ্য কারণ। উপমা কোন বিষয়ের প্রমাণ হইতে পারে না। উর্ণ-নাভ যেমন আপনার শরীর হইতে তত্ত্ব নিঃসারণ করিয়া জাল প্রস্তুত করে তেমনি ঈশ্বর স্বকীয় স্বরূপ হইতে জগৎ নিঃসারণ করিয়াছেন, এই উপমা দ্বারা কেহ কেহ প্রমাণ করেন যে ঈশ্বর জগতের কর্ম ও উপাদান কারণ। সেইরূপ, কুস্তকার যেমন মৃত্তিকা দ্বারা কুস্ত প্রস্তুত করে তেমনি ঈশ্বর নিত্য পরমাণু-পুঞ্জের দ্বারা জগৎ প্রস্তুত করিয়াছেন, এই উপমা দ্বারা কেহ কেহ প্রমাণ করেন যে ঈশ্বর জগতের কেবল কর্ম-কারণ। কিন্তু প্রথম উপমা যেমন প্রথমোক্ত মতের প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে না তেমনি দ্বিতীয় উপমা দ্বিতীয় মতের প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে না। নদী সকল যেমন সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া নান্য রূপ বিহীন হয় ও স্বীয় স্বীয় স্বভাব অস্তিত্বের বিলোপকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি সকল ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা সেই পরমাণুতে লীন হইয়া স্বীয় স্বীয় অস্তিত্বের বিলোপকে প্রাপ্তিপূর্বক তাহার

সাহিত্য একীভূত হইয়া যায়, এই উপমা দ্বারা কেহ কেহ নির্মাণ-যুক্তির সিদ্ধান্ত করেন। সেইরূপ, যেমন ভিন্ন ভিন্ন পক্ষী ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া কোন বৃহৎ বৃক্ষে অবস্থিতি করে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা পরিশেষে সেই পরমাত্মাতে গিয়া অবস্থিতি করে, এই উপমা দ্বারা কেহ কেহ সাধুজ্য যুক্তি সপ্রমাণ করেন। কিন্তু ইহার মধ্যেও প্রথম উপমা যেমন প্রথমোক্ত মতের প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে না তেমনি দ্বিতীয় উপমা দ্বিতীয়োক্ত মতের প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে না। কারণ দেখা যাইতেছে যে এক উপমা দ্বারা যাহা প্রমাণ হয় তাহাই আবার অন্য উপমা দ্বারা অন্যথা কৃত হয়। তবে কোন বিষয় আত্মপ্রত্যয় ও যুক্তি দ্বারা প্রকৃতরূপে সপ্রমাণ করিয়া বোধ-স্থলভার্থে উপমা ও উদাহরণ ব্যবহার করা যাইতে পারে, কেবল উপমার প্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে না।

সাদৃশ্যমূলক যুক্তির প্রতি অত্যন্ত নির্ভর করা ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সপ্তম কারণ। ইহা বথার্থ বটে যে বিবেক-সংঘটিত আত্মপ্রত্যয় দ্বারা আমরা জানিতেছি যে জীবাত্মার কতকগুলি লক্ষণ ঈশ্বরে আছে, কিন্তু আত্মপ্রত্যয় অনুসারে মনুষ্য যতদূর যাইতে পারে সাদৃশ্য-মূলক যুক্তির বল-বর্তী হইয়া তাহা অপেক্ষা অধিক দূরে গমন করিয়া জ্ঞানে পতিত হয়। মনুষ্য যেমন করিয়া ঈশ্বরকে ভাবুক বা কেন, নিজ স্বভাবের অপূর্ণতা হেতু, ঈশ্বর যেমন অনন্ত রূপে বহু-সেবক ভাবিতে এক বিন্দু সাত্রও সম্মত হয় না।

মহিষের জ্ঞান থাকিলে সে যেমন কম্পিত স্বর্ণের নকশ
তৃণময় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণকারী এক অতি একাণ্ড ক্ষুদ্র
মহিষের ন্যায় ঈশ্বরকে জ্ঞান করিত, তেমনি মনুষ্য যেমন
করিয়া ঈশ্বরকে ভাবুক না কেন সে অনেক পরিমাণে
তঁাহাকে মনুষ্যের ন্যায় ভাবে । ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার
প্রকৃতির প্রধান অংশ আমরা কিছুমাত্র জানিতে লক্ষ্য হই
না । বাহ্য আমরা জানিতে পারি তাহা তাঁহার কতিপয়
লক্ষণ মাত্র, সেও আবার ঠিক আমাদের প্রকৃতির লক্ষণের
ন্যায় আমরা জ্ঞান করি । তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার শক্তি,
তাঁহার করুণা, তাঁহার আনন্দ, প্রকার ও পরিমাণে আমা-
দের জ্ঞান, শক্তি, করুণা, ও আনন্দের ন্যায় নহে, তাহা
আমাদিগের জ্ঞান শক্তি করুণা ও আনন্দ হইতে অনন্ত গুণে
উৎকৃষ্ট ও অনন্ত পরিমাণে অধিক । জ্ঞানীন্দ্রের ঈশ্বর
জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরের ঈশ্বর জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বীয়
প্রকৃতির জ্ঞান তুলনা করিলে জ্ঞানীন্দ্রের ঈশ্বর জ্ঞান এক
অণুমাত্রও হইবে না ।

সাদৃশ্য মূলক যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানহীন মনুষ্যেরা
বিশ্বাস করে যে আমাদের ন্যায় ঈশ্বরের শরীর ও মন আছে
ও স্বর্গ বলিয়া তাঁহার বিশেষ নিবাস স্থান আছে, তথায়
তিনি নিত্য পারিষদ দ্বারা সর্বদা বেষ্টিত হইয়া বাস করেন ।
পৃথিবীস্থ রাজার নিকট যাইবার জন্য যেমন প্রতiharীরা
সহায়তা আবশ্যক করে, ঈশ্বর সম্বন্ধে তদ্রূপ জ্ঞান করিয়া
মনুষ্য আপনার মনের স্বাধীনতা রূপ পরম রত্ন বিসর্জন

দেয় এবং যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাদিগের নিকট আপনাদিগের মন বিক্রয় করে। মনুষ্য যেমন উপহারে সন্তুষ্ট হয় ঈশ্বরকে সেইরূপ মনে করিয়া অভ্যর্থনা ব্যক্তিয়া তাঁহাকে সুগন্ধি পুষ্প, উপাদানের আহার, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সুখদ্রব্য উপহার দেয়। রাজার সেবার শরীরকে কষ্ট প্রদান করিলে তিনি যেমন এসন্ন হইবেন, ঈশ্বরকেও তদ্রূপ মনে করিয়া মনুষ্য ক্রুদ্ধ-তপস্যা সাধনে প্রবৃত্ত হয়। সাদৃশ্য বুলক যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া, যে ব্যক্তির যেরূপ স্বভাব, ঈশ্বরকে অধিক পরিমাণে সেই স্বভাব বিশিষ্ট বলিয়া সে বিশ্বাস করে। অতীত দয়ালু ব্যক্তি তাঁহাকে প্রায় কেবলই করুণাময় জ্ঞান করে। কোপন-স্বভাব ব্যক্তি তাঁহাকে কোপন-স্বভাব ও পরকালে পাণ্ডীদিগকে নিত্যকাল শাস্তি দিবে মনে করে। কিন্তু তাহাদের হৃয়েরি ভ্রম। তিনি ন্যায়বান্ ও করুণাময় পুরুষ। যে ব্যক্তির পিতৃভক্তি অধিক সে ঈশ্বরকে ঠিক মর্ত্য লোকের পিতার ন্যায় জ্ঞান করে। যে ব্যক্তির মাতৃভক্তি অধিক সে ঈশ্বরকে ঠিক পৃথিবীর মাতার ন্যায় জ্ঞান করে। বাহ্যিক আত্মা অতি কোমল-প্রকৃতি সে ঈশ্বরকে স্বামীরূপে উপাসনা করিতে অধিক ভালবাসে। এভাবে অনেক মাদুর্য্য আছে বটে কিন্তু বিহিত রূপে ব্যক্ত করা আবশ্যিক, নতুবা প্রলাপ বাক্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইবার সম্ভাবনা। কোন কোন উপাসকেরা পরম প্রেমাল্পদ ঈশ্বরকে প্রিয়া স্ত্রী রূপে কল্পনা করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে ঈশ্বর-স্বভাবের মহৎভাব সকল ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এপ্রকার উপাসনা কোনরূপেই

বিহিত নহে। ঈশ্বরকে কেবল পিতা, মাতা, ও বহুরূপে উপাসনা করা বিহিত।

সমুদ্য সাদৃশ্য-মূলক যুক্তির অত্যন্ত বশবর্তী হইয়া পারলৌকিক অবস্থাকে ঐহিক অবস্থার ন্যায় জ্ঞান করে। অনেক জাতি পরলোককে হর্ন্য আশ্রয় পরমা সুন্দরী স্ত্রী প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সুখদ দ্রব্যের আধার বলিয়া বিশ্বাস করে।

উপরে সাধারণতঃ ধর্ম সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণের বিবরণ বলা হইল। এক্ষণে পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ বিশেষ রূপে নির্ণয় করা যাইতেছে।

অজ্ঞতা, অথবা কোন কর্মের প্রকৃতি বিষয়ে বিবেচনার অভাব, অথবা হুই কর্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যে গুরুতর কর্তব্যের গুরুত্ব বিবেচনা না করা, অথবা বাল্য-সংস্কার, অথবা কোন বিশেষ কর্তব্যের অযুক্ত গোঁরব, অথবা স্বার্থপরতা, অথবা অন্য কোন নিরুষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় ভ্রমের কারণ। কোন ব্যক্তি কোন মন্দ কর্মকে মন্দ বলিয়া বোধ করিয়া তাহা করেনা, তাহা তাহার নিকট ভাল বলিয়া প্রতীয়মান হয় এই জন্য তাহা করে। যে কর্মের প্রকৃতি নির্ণয় করা অতি দুঃস্থ, সম্যক বিবেচনা দ্বারা তাহার প্রকৃতি নির্ণীত না হইলে তৎসম্বন্ধীয় ভ্রম জন্মে। হুই কর্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যে গুরুতর কর্তব্যের গুরুত্ব বিবেচনা না করা পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় ভ্রমের আর এক কারণ। ঈশ্বর অথবা স্বদেশের প্রতি কর্তব্য কর্ম এবং পিতা মাতার প্রতি কর্তব্য কর্ম, এই দুই প্রকার

কর্তব্য কর্মের বিরোধ উপস্থিত হইলে অনেক অবিলম্বে
 হেতু খোঁজতে কর্তব্যকে গুরুতর জ্ঞান করে। বাল্য সংস্কার
 পাপ পুণ্য স্বাক্ষরিত প্রবৃত্তির আর এক কারণ। বাল্য সংস্কার
 বশতঃ সহস্রাব্দের ন্যায় কোন বিগর্হিত প্রথা ভাল বলিয়া
 বোধ হয়। এক এক সময়ে লোকে কোন বিশেষ ধর্মের
 যতদূর গৌরব করা উচিত তাহা অপেক্ষা অধিক গৌরব
 করে। যাহারা সহস্রাব্দের প্রথা প্রথম বিধান করিয়া গিয়া-
 ছিলেন তাঁহারা পাতিত্রত্য ধর্মের যতদূর গৌরব করা উচিত
 তাহা অপেক্ষা অধিক গৌরব করিতেন। ইহা যথার্থ বটে
 যে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে পাতিত্রত্য ধর্ম যেমন গরীয়ান্ এমন
 অন্য কোন ধর্ম নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া আত্মঘাতিনী
 হইয়া মৃত পতির সহগমন করা উচিত নহে। যেমন
 অহিকেনের মৃততার সময় অসম্বন্ধ কণ্ঠনা সকল মনে উদ্ভূত
 হয় ও তৎপরে সে সকল অলীক বোধ হয়, কিম্বা যেমন
 প্রবল সমীরণের সময় তটস্থিত বস্তুর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শক স্তম্ভির
 স্তম্ভির্মল হ্রদ-বক্ষ কম্পিত হইলে সেই সকল প্রতিক্রিয়ার ভঙ্গ
 হয়, তৎপরে বায়ুর সাম্যাবস্থা কালে স্তম্ভির হইলে পুন-
 রায় সেই সকল প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মনুষ্য নিরুদ্ধ
 প্রবৃত্তির প্রবল বেগের সময়ে মোহান্বিতা প্রযুক্ত মন
 কর্মকে ভাল কর্ম বলিয়া জ্ঞান করে, তৎপরে সে মোহ-
 তিমির তিরোহিত হইলে সেই কর্ম অশুচিত বোধ হয়।
 উল্লিখিত কারণ বশতঃ উচিতাশুচিত বোধ কোন কোন স্থলে
 বিরুদ্ধ বলিয়া কোন কর্মের কর্তব্যতা বা অকর্তব্যতার
 নিশ্চয় নাই ইহা অতি অসুস্থ বাক্য। পাণ্ডুরোগে সকল

কিন্তু গীতবর্ণ দেখার বাটে কিন্তু তাহা বলিয়া বক্তুর প্রকৃত মন
অনুভব করা যায় না এমনত নহে।

ধর্ম সম্বন্ধীয় ভ্রম জন্য পরকালে যে নরক-যন্ত্রণা লভ্য
করিতে হইবে এমন কখন বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।
কিন্তু ইহা বলিয়া ভ্রমের অপনোদন করিবার ও ঈশ্বরকে
জানিবার যে আশাদিগের কথতা আছে সে কথতা পরি-
চালনা না করা অর্থাৎ অন্ধকার হইতে আলোকে গমন না
করা দুঃখী। যিনি সৌভাগ্য ক্রমে ঈশ্বরের যথার্থ জ্ঞান
উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ঈশ্বরকে তাঁহার যেরূপ
উপাসনা করা উচিত সেরূপ উপাসনা না করা, তাঁহার পক্ষে
অতীব দুঃখ বলিতে হইবে। সকল ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে
অকপট ব্যক্তিরা নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্মের উৎকর্ষানুসারে
পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন কিন্তু কোন ধর্মের কপট অনুচর
দিগের নিকৃতি নাই।

একাদশ অধ্যায় ।

ঈশ্বরের আশ্রয়-পরিচয় প্রদান ।

ঈশ্বর স্বকীয় মহিমাতে যে স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন তাহা ভঙ্গ করিয়া জ্যোতির্গম্য বা অন্য কোন রূপ ধারণপূর্বক কোন মানবকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন ইহা কোন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে না । কারণ যে পদার্থের যে স্বভাব তাহা সে আপনি কখন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না । ঈশ্বর যেমন ত্রিভুজকে এককালীন ত্রিভুজ ও বৃত্ত করিতে পারেন না তেমনি তিনি স্বকীয় সত্তাকে পরিবর্তিত করিয়া শরীর ধারণ করিতে কিম্বা কোন স্থানে কোন প্রকারে ইচ্ছিরের গোচর হইতে পারেন না । যদি বল এমন ত হইতে পারে যে কোন দেশে কোন বিশেষ ব্যক্তির হৃদয়ে সত্য ধর্ম প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রকার প্রত্যাদেশও সম্ভবপর নয় । শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতা, সভ্যতা, বিদ্যা, ধন, মান, বশ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের অভাব মনুষ্য স্বাভাবিক ক্রমতা দ্বারা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয় ; ধর্মতত্ত্ব জ্ঞান এই নৈসর্গিক বিধানের বহির্ভূত এমন কখনই হইতে পারে না । অপিচ প্রত্যক্ষ হইতেছে যে আমাদের সকল প্রয়োজনীয় বস্তু পূর্ক হইতে আয়োজিত হইয়া আছে । যেমন আমাদের ক্ষুধা নিবারণার্থ আহাৰ্য্য দ্রব্য ও রোগ শান্তির জন্য ঔষধ

আয়োজিত আছে, যেমনি মনের কুখ্য নিবারণ ও মনের
রোগ শান্তিজন্য সত্যধর্ম-রূপ অমৃত মানব-প্রকৃতির অন্ত-
ভূত আছে। তাহা বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তিদ্বারা উদ্ধার
করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। যিনি হুতন উৎপন্ন পতঙ্গের
পারিপাট্য পূর্ব হইতে বিধান করিয়াছেন, তিনি যে জীবা-
জ্বার ধর্মপিপাসা শান্তির জন্য কোন নৈসর্গিক বিধান পূর্ব
হইতে করেন নাই এমন কখনই হইতে পারে না। ধর্মতত্ত্ব
সকল যে পরিমাণে ইহলোকে জানা আমাদের পরিজ্ঞান-জন্য
আবশ্যক, তাহা ঈশ্বর নৈসর্গিক উপায় দ্বারা আমাদেরিগকে
জানিতে দিয়াছেন। যাহা তাঁহার অভিপ্রায়নয় বলিয়া আমরা
জানি, তদ্বিবরে যে সকল পৃথিবীস্থ প্রচলিত ধর্ম জ্ঞান-প্রদান
করিবার অধিকার ব্যক্ত করে সে সকল ধর্ম ভ্রান্তিসঙ্কুল।
পরন্তু যেন স্বীকার করিলাম যে কোন দেশের বিশেষ ব্যক্তির
মনে সত্যধর্ম ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বার্তা
পাইয়া তাহাতে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহারাই কেবল
পরিভ্রাত হইবে, সেই প্রত্যাদেশ হইবার পূর্বে ও পরে যে
যে দূরকালবর্তী অথবা দূরদেশ-বাসী ব্যক্তির তাহার
বার্তা পায় নাই, অথচ সত্যস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরে
একান্ত প্রীতি স্থাপন পূর্বক নিতান্ত যত্নের সহিত তাঁ-
হার প্রিয়কার্য সাধন করিয়াছে, তাহার কখনই পরিভ্রাত
হইবে না এমন কিরূপে হইতে পারে? যদি বল যে,
যে সকল পরিভ্র-চরিত্র ধর্মপরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তি সে
প্রত্যাদেশের বার্তা পান নাই তাঁহারও পরিভ্রাত হইবেন,
তবে যখন স্বকীয় বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সেই সকল ব্যক্তি ধর্মতত্ত্ব

সকল পরিজ্ঞাত হইয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন তখন প্রত্যাদেশের আর কি আবশ্যিকতা বৃহিল ?

যদি এমত আকাশবাণী হয় যে “ঈশ্বরকে অভ্যক্তি কর, আর সকল মনুষ্যের প্রতি বিবেচ্য কর” তাহা হইলে আমাদের অন্তরস্থ ধর্ম ভাবের সহিত সেই আকাশবাণীর অনৈক্য প্রযুক্ত তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় কি না ? যদি তাহা অগ্রাহ্য করা বিধেয় হইল তবে মনুষ্যের অন্তরস্থ ধর্ম ভাবকে ঈশ্বর-বাক্যাভিমানী ধর্মমতের পরীক্ষক স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে কি না ? মনুষ্যের অন্তরস্থ ধর্মভাব যে এরূপ পরীক্ষক তাহার আর এক নিদর্শন এই যে, তাহা পরীক্ষক না হইলে ঈশ্বর-বাক্যাভিমানী কোন ধর্মমতের উৎকর্ষ অনুভব পূর্বক তাহা অবলম্বন করিতে মনুষ্য সকল প্ররৃত্ত হইত না, কিম্বা সেই মত বিকৃতাকার ধারণ করিলে, তাহা বিকৃতাকার ধারণ করিল কি না ইহা বোধ করিতে না পারা প্রযুক্ত দ্বিতীয় প্রত্যাদেশের আবশ্যিক হইত । ঈশ্বর বাক্যাভিমানী ধর্মমতের গৌরবের বিষয় যে সকল ধর্মোপদেশ ও নীতিশূত্র সে প্রকার ধর্মোপদেশ ও নীতিশূত্র যখন সেই ধর্মানভিজ্ঞ ভিন্ন-দেশীয় জ্ঞানী মনুষ্যেরাও উক্ত করিয়াছেন দৃষ্ট হইতেছে, তখন ঈশ্বর-প্রত্যাদেশের আবশ্যিকতা নাই ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে ।

ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ মানিবার পূর্বে যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পূর্ণত্ব জানিতে হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর আছে, তিনি ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য, তিনি বাহ্য বলিতেছেন তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না, এমত বিশ্বাস করিতে হয়, আর যখন তিনি

জন্ম-প্রমাদ-শূন্য তখন তিনি অবশ্য পুনরুৎপত্তি প্রাপ্ত
মানিতে হয়, আর যখন তাহার পুনরুৎপত্তি হইতে অন্যান্য ধর্ম-
তত্ত্ব সকল উদ্ভাবন করা যাইতে পারে তখন ঈশ্বর প্রত্যা-
দেশের আর কি আবশ্যিকতা রহিল ?

প্রচলিত ধর্মতত্ত্ব সকলের মধ্যে কোন কোন ধর্মাবলম্বী
ব্যক্তির নিজ নিজ ধর্ম ঈশ্বরোক্ত, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য
সেই সেই ধর্মের প্রবর্তকদিগের কৃত অলৌকিক কার্যের
ও তাহাদিগের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর স্বার্থার্থ ব্যাখ্যান করিয়া
থাকেন। উক্ত প্রকার অলৌকিক কার্য ও ভবিষ্যদ্বাণী
সম্ভবপর কি না সেই তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া
যাইতেছে।

অলৌকিক ঘটনা অসম্ভব। অসম্ভব কথা বিশ্বাস করি-
বার পূর্বে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য যে তাহার কথায়
তাহা বিশ্বাস করি ? যে ব্যক্তি সে কার্য বর্ণন করিয়াছে সে
কোন সময়ে জীবিতবান্ ছিল, কোন স্থানে তাহার বাস,
সে উক্ত অলৌকিক ঘটনা আপনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল
কি না, তাহার চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহার প্রবলিত হইবার
কোন সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহার গিথ্যা বলিবার কোন
কারণ ছিল কি না, যে এতদে এ অসম্ভব কার্যের বিবরণ
লিখিত আছে তাহা স্বার্থ তাহার প্রণীত কি না, এ প্রকার
তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া কোন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করা
সম্মত হইতে পারে না। যদি বল পুরাতত্ত্বে লিখিত বিষয় সকল
অন্যরূপে বিশ্বাস কর কিন্তু আমাদের ধর্মের প্রমাণ যে
এতদে আছে তাহার কথা একবারেই বিশ্বাস কর না কেন ?

তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে পুরাকৃত্তে সত্ত্ববশর কথা লিখা থাকে, অসত্ত্ব অস্তুত কার্য সাহা আশ্রয় প্রত্যক্ষ করি যাই আর সাহা অনেক শতাব্দীর পূর্বে ঘটিয়াছে তাহাতে অবশ্যই এমন কঠিন পরীক্ষা নিয়োগ করা কর্তব্য। বিশেষতঃ দুই হইতেছে যে, যেমন যে কালে ভূত ডাইনের অস্তিত্বে বিশ্বাস লোকের মনে প্রবল থাকে সে কালে কোথা হইতে যেন ডাইন ও ভূতের কার্য সকল ঘটে, তেমনি যে কালে অলৌকিক কার্যে বিশ্বাস লোকের মনে প্রবল থাকে সে কালে কোথা হইতে যেন অলৌকিক কার্য সকল ঘটে। আশাদিগের দেশে বর্তমান কালে এমন কত বার ঘটিয়াছে যে সাহা কথা বিশ্বাস করা যায় এমন সকল লোকে মহাপুরুষদিগের কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকলের কথা গম্প করিয়াছেন আর বলিয়াছেন যে তাহারা নিজে ঐ সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে যে যে স্থানে ঐ সকল অস্তুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল সে সকল স্থানে ঐ কথা রক্ষিত আছে। তৎপরে বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা দেখা গিয়াছে যে তাহা অমূলক অথবা প্রতারণা মূলক। প্রচলিত কোন কোন ধর্ম্মের অনুবর্তীরা কহিয়া থাকেন যে সেই সেই ধর্ম্মের সংস্থাপক দিগের যে সকল শিষ্যেরা আপনাদিগের প্রণীত গ্রন্থেতে তাহাদিগের অস্তুত কার্য বিবরণ করিয়াছেন সেই শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ সেই সকল অস্তুত ক্রিয়ার যথার্থতার প্রমাণ দিবার জন্য উৎকট যত্ন সাহা এমন কি প্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করিয়াছেন অতএব তাহাদিগের কথা কি প্রকারে বিশ্বাস হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে যদি

সেই সকল গ্রন্থ সেই সকল শিষ্যদিগের যথার্থ প্রীতি হইয়া
আর সেই সকল শিষ্য যথার্থই তাহাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত
অর্পণ করিয়াছিল তথাপি ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে
তাহারা কেবল সেই সকল অন্তর্ভুক্ত কার্যের যথার্থতার প্রমাণ
দ্বিবার জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল এমত নহে । তাহারা
ভ্রমাত্মতা প্রযুক্ত তাহাদিগের গুরুর প্রবর্তিত মতে বিশ্বাস
পরিভ্রাণ করিতে না পারিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছিল ।

জগতে যত কার্য হইতেছে তাহা নিয়মানুসারে হইতেছে ।
ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ হইয়া কোন কার্য হয় না । যে কার্য
আপাততঃ অলৌকিক বোধ হয় তাহা কোন বিদিত নিয়মানু-
সারে না হউক কোন অবিদিত নিয়মানুসারে হইবে । বধন
ইহা নিশ্চয় যে অলৌকিক ঘটনা বিদিত নিয়মানুসারেই হউক
অথবা অবিদিত নিয়মানুসারেই হউক কোন নিয়মানুসারে
তাহা ঘটিয়া থাকে, তখন যে ধর্মপ্রবর্তক দ্বারা অলৌকিক
কার্য কৃত হয় তিনি যে ঐশী ক্রমতা বিশিষ্ট তাহা কি
প্রকারে বলা যাইতে পারে ? ঐক্সজালিকেরা আমাদিগকে
বিশ্বজনক ব্যাপার সকল দেখায়, সেই সকল বিশ্বজনক
ব্যাপার আমাদিগের অবিদিত নিয়মানুসারে হইয়া থাকে ।
তাহা বলিয়া কি আমরা তাহাদিগকে ঐশী ক্রমতা বিশিষ্ট
বলিয়া মানিব ?

পূর্বেই প্রমাণ করা গিয়াছে যে ঈশ্বরের পূর্ণত্ব পূর্ণ হইতে
না মানিলে ঈশ্বর-প্রত্যাদেশের সম্ভাবনাই স্বীকার করা
যাইতে পারে না । ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপের সহিত যে ধর্ম-
মতের ঐক্য আছে সেই ধর্মমত ঈশ্বরোক্ত হইবার সম্ভাবনা,

অন্য প্রকার ধর্মমত ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্মত নাই। যথার্থ ঈশ্বরের ধর্ম অবশ্য ঈশ্বরের পূর্ণত্বের সহিত সঙ্গত। প্রচলিত ঈশ্বর ব্যক্তাভিমাত্রী সকল ধর্মে এই পরীক্ষা নিয়োগ করিলে তাহার মধ্যে কোনটাই রক্ষা পায় না। কোন ধর্ম বলিতেছে ঈশ্বর গোপালয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া গোপিনী-দ্বিগের নবনীত অপহরণ পূর্বক ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কোন ধর্ম বলিতেছে যে তদ্ব্যপ্রবর্তক এক যুহুত্মধ্যে সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করিয়া যবনিকার অন্তরালে উপবিষ্ট ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন, কোন ধর্ম ব্যক্ত করিয়া থাকে ঈশ্বরের শৈশব কালে তাঁহার ধর্ম্যভিষেকের সময় স্বয়ং ঈশ্বরই আবার কপোত রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন ও বৃদ্ধ যুয্যের আকার আশ্রয় করিয়া এক জন ভক্তের সহিত ব্যায়াম করিয়াছিলেন।

প্রচলিত ধর্মগ্রন্থ সকলেতে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এমন অস্পষ্ট ভাষায় লিখিত যে তাহাদের ব্যাখ্যাতারা মধ্যে মধ্যে তাহাদের অর্থ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। যে গুলি স্পষ্ট ভাষায় লিখিত ও যথার্থ ঘটিয়াছে তৎপাঠে বিলক্ষণ বোধ হয় যে প্রথরবুদ্ধি ব্যক্তিরা অনুমান দ্বারা তাহা অনাগাসে উক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর কতগুলি ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবিক ঘটে নাই যেমন খৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্যদিগের উক্ত তাহাদিগের সময়েই মহাপ্রলয় ঘটনা বিধ্বংসক ভবিষ্যদ্বাণী। অবশিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী কৃত্রিম ও ঘটনার পর গ্রন্থ মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে।

যখন ঈশ্বরপ্রত্যাশে নৈসর্গিক নিয়মের বহির্ভূত, আর

যখন ধর্মভক্ত যত দূর জানা ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাহা আমরা নৈসর্গিক উপায় দ্বারা জানিতে সক্ষম হইতেছি, তখন কোন ধর্মের অত্ৰাস্ততা গ্রহণ করিবার জন্য স্বপ্রতি-
ষ্ঠিত নিয়ম তজ্জ করিয়া কোন মনুষ্য দ্বারা ঈশ্বর অলৌকিক
কার্য্য করাইরাছিলেন কিবা করাইবেন অথবা ভবিষ্যদ্বাণী
উক্ত করাইরাছিলেন অথবা করাইবেন ইহা কোন মতেই
সম্ভব হইতে পারে না।

যখন পৃথিবীস্থ কোন ধর্মই ঈশ্বরোক্ত নহে আর যখন
মানব-স্বভাবের অপূর্ণতা হেতু লোকের মন ভ্রম-পরবশ
হইতে পারে, তখন পৃথিবীস্থ কোন ধর্মপুস্তকের বাক্য আশু-
বাক্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। যেহেতু পৃথি-
বীস্থ সকল ধর্মপুস্তক মনুষ্য-বিরচিত। যখন সে সকল
মনুষ্য-বিরচিত তখন তাহাদের মধ্যে কোনটাকেও অত্ৰাস্ত
বলিয়া তাহাতে লিখিত কোন অবধার্ত বাক্য যধার্ত বলিয়া
গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বালকের বাক্য যদি যধার্ত
হয় তথাপি তাহা গ্রহণ করা উচিত, আর যদ্বিধি বাক্য
অবধার্ত হইলে তাহা গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন ধর্ম-
গ্রন্থেতে অন্যায় ও পরস্পর-বিরোধী বাক্য লিখা থাকিলেও
যদি তাহার সমুদায় অত্ৰাস্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় তবে
ঈশ্বর আমাদেরকে যে বিচারশক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার
পরিচালনা আর কৈ হইল? সকল গ্রন্থ অশ্রেষ্ঠ কেবল
জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু গ্রন্থ কেবল জ্ঞানের পরিচ্ছদ মাত্র।
যে পর্য্যন্ত না গ্রন্থের দানব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, যে
পর্য্যন্ত না গ্রন্থাতীত হইয়া জ্ঞান-নদীর প্রভবন দানব-মন ও

বাহু জগৎরূপ ধর্ম-পুস্তক-রয় নিজে অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান-
 জ্ঞান করিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার জ্ঞানের পরিণাম হইবার
 সম্ভাবনা নাই। সেই মহৎ পুস্তকরয় হইতে পুরাকালের
 জ্ঞানীরা জ্ঞানোপাজ্ঞান করিয়া পরম-পুরুষার্থ লাভ করিয়া-
 ছিলেন। এখনো যিনি সংযত-চিত্তে সেই পরম-পবিত্র
 পুস্তকরয় পাঠ করেন ও তাহাদের উপদেশানুসারে কার্য
 করেন তিনিও পরম পুরুষার্থ লাভ করেন। জ্ঞান-বাণী শুষ্ক
 হয় নাই; কেবল পূর্বতন ঋষিরাই যে তাহার প্রাণদ সলিল
 পান করিয়া ক্লান্ত হইরাছিলেন এমত নহে, এখনো যে
 ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ঈশ্বরকে ধ্যান করেন তিনি তাঁহাকে
 দেখিতে পান; এখনো জগৎপাতা আমাদিগকে আত্ম-
 প্রত্যয় দ্বারা প্রত্যাদেশ করিতেছেন, এখনো আমাদের
 পিতা ও আচার্য্য বুদ্ধিরতি ও ধর্মপ্ররতি দ্বারা আমাদিগকে
 ধর্মোপদেশ দিতেছেন। ধর্মগ্রন্থ সকলের যে কিছুমাত্র
 আবশ্যকতা নাই এমত নহে, পূর্বকালের জ্ঞানীরা যদি
 ধর্মতত্ত্বানুসন্ধান করিয়া গ্রন্থেতে স্বকীয় অনুসন্ধানের ফল
 আবদ্ধ না করিতেন তবে আমাদিগকে অনেক পরিশ্রমপূর্বক
 অনুসন্ধান করিয়া সেই সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইত।
 অতএব গ্রন্থ সকল প্রয়োজনীয় হইরাছে, কেবল যনকে
 তাহাদের ক্রীত দাসের ন্যায় করা অসুচিত। পৌত্তলিকেরা
 কেবল পুত্তলিকার উপাসনা করে সেইরূপ ধর্মগ্রন্থকে
 'উপাস্য পুত্তলিকার ন্যায় করা উচিত নহে।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

সত্যধর্ম কি এই প্রত্যয় উভয় ও ব্রাহ্ম ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ ।

সত্যধর্ম তত্ত্ব ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় ভাবের কারণ নিরূপণ করা হইয়াছে; এক্ষণে পৃথিবীস্থ ধর্মমত সকলের মধ্যে কোন ধর্মমত সত্য সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে ।

• (১) সকল পদার্থ ও ঘটনার সম্পূর্ণ নিত্য নির্ভর স্থল কোন পূর্ণ পদার্থ আছে । • (২) শ্রেষ্ঠতম প্রণালী অনুসারে তাঁহার উপাসনা করা কর্তব্য । এই দুইটি প্রত্যয় ধর্মের মূল প্রত্যয় । ঐ দুই প্রত্যয়ে সহজ জ্ঞান-দ্বারা উপনীত হওয়া যায় । ধর্মের মূল প্রত্যয় সকল নিরতিশয় মহৎ পদার্থের প্রতিপাদক, অতএব সেই সকল নিরতিশয় মহৎ পদার্থের নিরতিশয় মহৎতাবই তাহাদের স্বার্থ ভাব । যে পর্যন্ত না মনুষ্য ঐ সকল নিরতিশয় মহৎ-পদার্থের নিরতিশয় মহৎ ভাব উদ্ভাবন করে অর্থাৎ যে পর্যন্ত না ধর্মের মূল প্রত্যয়ের সহিত সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত যে ভাব যে পর্যন্ত না সে ভাব উদ্ভাবন করে, সে পর্যন্ত ধর্মোন্নতির সম্ভাবনা থাকে । ঐ নিরতিশয় মহৎতাব উদ্ভাবিত হইলে ধর্মমত অনুন্নতিতব্য আকার ধারণ করে ।

কিন্তু ঐ অনুপ্রাণিতব্য ধর্মমতের ব্যাখ্যান ও তাৎপর্য উল্লিখিতব্য থাকে । . ঐ অনুপ্রাণিতব্য ধর্মমত এই কয়েকটি বাক্যে ভুক্ত আছে ।

- (১) ঈশ্বরের অনন্তত্ব ।
- (২) ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও যমুস্যের ভ্রাতৃত্ব ।
- (৩) ঈশ্বরের নিকটত্ব ।
- (৪) যমুস্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা ।
- (৫) ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য সাধন ।
- (৬) আত্মার অশেষ উন্নতি ।

ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব ও পিতৃত্ব ও যমুস্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা তাঁহার নিকটত্ব পাওয়া যাইতেছে । তিনি যখন আমাদের পিতা ও যমুস্য ও আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সর্বদাই স্থিতি করিতেছেন তখন তাঁহার নিকটে বাইবার জন্য কোন যমুস্যের সহায়তা আবশ্যিক নাই । জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন হইবার জন্য অবশ্য গুরুপদেশ আবশ্যিক করে, কিন্তু তজ্জন্য গুরুকে জগদ্গুরুর স্থানে স্থাপন করা কখনই উচিত হয় না । ঈশ্বর আমাদের নিকটে আছেন, কিন্তু যদি আমরা প্রীতিহারী তাঁহার সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন না করি তবে তিনি আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকেন । ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রীতি থাকিলে তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করিতে আপনা হইতেই প্ররতি হয় । ঈশ্বরের পিতৃত্ব যমুস্যের ভ্রাতৃত্ব বুঝায় । যেহেতু ঈশ্বর সকল যমুস্যের পিতা । ঈশ্বরের পিতৃত্ব আত্মার অশেষ উন্নতি বুঝায়, যেহেতু যখন আমরা সেই অমৃত পুরুষের পুত্র তখন আমরা

অমৃতের অধিকারী । অতএব সমস্ত সত্যধর্ম মত ঈশ্বরের
সমুত্তম, ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও ঈশ্ব-
রের প্রতি প্রীতি, এই চারি বাক্যে সম্যক রূপে ভূক্ত আছে ।
ধর্মের মূলসূত্রের অর্থস্বরূপ উল্লিখিত ধর্মমত অত্যন্ত প্রাচীন
কাল হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে । পূর্বকার জ্ঞানী-
দিগের ভ্রমাত্মক মত সকলের বিলোপ হইয়াছে কিন্তু তাহা-
দিগের দ্বারা পরিব্যক্ত ধর্মের মূলসূত্রের মথার্থ অর্থগুলি
জ্ঞানালোক সম্পন্ন মনুষ্যদিগের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত আছে
এবং বিদ্যার যত উন্নতি ও প্রচার হইতে থাকিবে ততই উক্ত
ধর্ম বিশুদ্ধ অভ্যুজ্জ্বল রমণীয় পরিচ্ছদে পরিবৃত্ত হইবে এবং
সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ততই ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে ।
ধর্মের মূলসূত্রের মথার্থ অর্থস্বরূপ উল্লিখিত ধর্মমত,
তাহার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সংশোধিত, পরিমার্জিত ও
উন্নত হইবে কিন্তু সে অর্থ চিরকাল বিরাজমান থাকিবে ।

এই পরম পবিত্র ধর্মমত সত্যোক্তে প্রতিষ্ঠিত, সত্যই
ইহার আয়তন; ঈশ্বরই ইহার উপদেষ্টা, ঈশ্বরই ইহার
প্রবর্তক, যেহেতু ঈশ্বরই সত্যের আবহ । এ ধর্মো ঈশ্বর-
নির্দিষ্ট কোন ধর্ম-গ্রন্থ অথবা উপাসনা-পদ্ধতি নাই; ক্রিয়া-
কলাপরূপ বাহ আভ্যুত্থানের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই । ইহা
কেবল অন্তরের ধর্ম । এ ধর্মমতে কোন নির্দিষ্ট দিবস
পুণ্য দিবস নহে । যখন উপাসকের চিত্ত ঈশ্বরে সর্বদা
সমর্পিত থাকে তখন সকল দিবসই পুণ্য দিবস । এ ধর্মোতে
কোন বিশেষ স্থান উপাসনার স্থান নহে, যে স্থানে চিত্তের
একাগ্রতা হয় সেই স্থানই উপাসনার স্থান । এ ধর্মো কোন

ধর্ম-যাজকের আবশ্যিকতা রাখে না, সাধু ব্যক্তি আপনিই আপনায় ধর্মযাজক। এ ধর্মেতে ঈশ্বরের নিকট বাইবার জুনা কোন ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক করে না, বিশুদ্ধ চিত্তই মনুষ্যের প্রকৃত ঈশ্বর-প্রতীহারী। এ ধর্মেতে ঈশ্বরকে উপহার দিবার বিধি নাই, প্রীতিরূপ পুষ্পই তাঁহার প্রকৃত উপহার। এ ধর্মেতে কোন কৃচ্ছ্র-সাধন তপস্যা নাই, নিকৃষ্ট প্রযুক্তিদের দমনই এ ধর্মের তপস্যা। এ ধর্মেতে কোন বলিদান নাই, স্বার্থপরতা পরিত্যাগই এ ধর্মের বলিদান স্বরূপ। এ ধর্মেতে কোন কাগ বস্ত্র নাই, পরোপকারই এ ধর্মের কাগবস্ত্র। এ ধর্মেতে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড বলিয়া দুই পৃথক্ পৃথক্ ধর্মমार्গ নাই। যেমন চক্ষু বিনা হস্ত রূখা, জ্ঞান বিনা কর্ম রূখা; যেমন হস্ত বিনা চক্ষু রূখা, তেমনি কর্ম বিনা জ্ঞান রূখা। এ ধর্মের কোন বীজমন্ত্র নাই, “ভাল হও ও ভাল কর” এই ইহার বীজমন্ত্র। এ ধর্মেতে যোগী ও ভোগী এমন কোন প্রভেদ নাই, এ ধর্মেতে ভোগই যোগ এবং যোগই ভোগ। সাংসারিক সম্পদ সময়ে ঈশ্বরকে সর্বদা স্মরণ করাই পরম যোগ, আর সাংসারিক বিপদ সময়ে বিপদকে তুচ্ছ করিয়া অজানন্দে নিমগ্ন হওয়াই পরম ভোগ। এ ধর্মেতে প্রের ও প্রের বলিয়া বিভেদ নাই। যাহা প্রের তাহাই প্রের, আর কাহা সার্থক প্রের তাহাই প্রের। এ ধর্মের প্রাণ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি, ইহার শরীর তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন। এ ধর্মের দেবতা ঈশ্বর, পূজা প্রীতি, ও কল্ল ঈশ্বরপ্রাপ্তি।

উল্লিখিত ধর্মতত্ত্বকে ব্রাহ্মধর্ম বলা যায়। তাহা বড় গুণাত্মক।

সে ছয়টা গুণ এই—

- (১) সত্য ।
- (২) সহজ ।
- (৩) সর্বসমঞ্জসীভূত ।
- (৪) অত্যন্ত মহৎ ।
- (৫) অত্যন্ত মধুর ।
- (৬) অত্যন্ত উপকারী ।

ব্রাহ্মধর্ম সত্যধর্ম । ব্রাহ্মধর্ম সুক্ষ্ম দার্শনিক বিচার দ্বারা প্রমাণী-কৃত হয়; ব্রাহ্মধর্ম হৃদয়েরও সঙ্গে মিলে। ব্রাহ্মধর্মের ন্যায় সত্য ধর্ম আর জগতে নাই। ঈশ্বর যেমন সত্য ব্রাহ্ম-ধর্মও তেমনই সত্য । ব্রাহ্মধর্ম সহজ ধর্ম । পণ্ডিত অপণ্ডিত শিক্ষিত অশিক্ষিত বালক বৃদ্ধ সকলেই এ ধর্মকে বুঝিতে সক্ষম হয় । এ ধর্ম সর্বসমঞ্জসীভূত । (১) এ ধর্ম আত্ম-প্রত্যয় ও যুক্তিসম্মত ধর্ম ; এ ধর্ম বিজ্ঞান ও হৃদয় সম্মত ধর্ম । অন্যান্য ধর্মের অনুবর্তী লোভকরা নূতন আবিক্ত বিজ্ঞানের সঙ্গে তাহাদের বিশ্বাসস্থল নিজ ধর্মের সম্বরণ করিতে কত আয়াস পায় । কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্মের সহিত তাহার সম্বরণ করিতে ব্রাহ্মধর্মের অনুবর্তীদিগকে কিছুই কষ্ট পাইতে হয় না । (২) এ ধর্ম কবিত্বভাবে পরিপূর্ণ অথচ সত্যের আকর । জ্যোতিঃ ও সৌন্দর্যের আধার রস-স্বরূপ পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্ব, ঈশ্বরপ্রীতি, হৃদয়ে সেই শরৎ সুহৃদের বর্তমানত্ব, আত্মার অশেষ উন্নতি, ও এক উৎকৃষ্ট ও শোভন লোক হইতে অন্য উৎকৃষ্টতর ও শোভনতর লোকে গমন, ধর্মের জাতৃ এই সকল ভাব

অপেক্ষা রসায়িত তার আর কোথায় পাওয়া যাইবে ?
 এ প্রকার কবিত্ব ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মধর্ম পরম সত্য
 ধর্ম । তাহা ন্যায়শাস্ত্রের কঠিনতম পরীক্ষাও সহ্য করিতে
 সক্ষম হয় । (৩) এ ধর্ম আধুনিক অথচ প্রাচীন । প্রাচীন
 কালের জ্ঞানী মনুষ্যের সত্য উপদেশ সকল আমরা ভক্তি ও
 আদর পূর্বক গ্রহণ করিয়া থাকি, অথচ ধর্মের বেশ উন্নত
 হইতে পারে না এমত বিশ্বাস করি না । ব্রাহ্মেরা যুক্তকণ্ঠে
 বলিতে পারেন “ধর্ম বিষয়ে ইতিপূর্বে যাহা কিছু নির্ণীত
 হইয়াছে এবং উত্তর কালে যাহা কিছু নির্ণীত হইবে
 সে সমুদায়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্গত ।” (৪) এ
 ধর্মের সহিত সকল ধর্মের ঐক্য আছে, অথচ অনৈক্যও
 আছে । সকল ধর্মের সত্য ব্রাহ্মধর্মে লওয়া হইয়াছে,
 অথচ তাহাদের কোন ভ্রম লওয়া হয় নাই । (৫) ব্রাহ্মধর্মে
 দর্শনকারদিগের বিশ্বাস ও সাধারণ লোকের বিশ্বাস সর্ব-
 সমঞ্জসীভূত ভাবে আছে । সাধারণ লোকের হৃদয়গ্রাহী
 বিশ্বাস সকল ব্রাহ্মধর্মে আছে, অথচ তাহা দার্শনিক বিচার
 সম্মত । ঈশ্বর নিগূঢ় ও অনির্বচনীয় স্বরূপ ইহা দার্শনিক
 বিচার দ্বারা পাওয়া যাইতেছে, আবার তিনি মঙ্গল স্বরূপ
 তাহাও ঐ বিচার দ্বারা পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু এই দুই
 তত্ত্বই লোকের হৃদয়গ্রাহী । যে হেতু প্রথম তত্ত্ব দ্বারা
 লোকের আশ্চর্য্য বৃত্তি উত্তেজিত হয় ও দ্বিতীয় তত্ত্ব দ্বারা
 লোকের প্রীতি-বৃত্তি উত্তেজিত হয় । (৬) ব্রাহ্মধর্ম যুক্ত
 অথচ বদ্ধ । ব্রাহ্মধর্ম কোন মানব উপদেশেই অথবা ধর্ম-
 গ্রন্থের দাস নহে, কিন্তু তাহা সত্য ও ঈশ্বরের দাস । (৭)

তাক্বায্বা চতুর্থ ধর্ম। তাক্বায্বা সংসার পরিত্যাগ
করিয়া অরণ্যবাসী হইতে বলে না, আর ঈশ্বরকে পরিত্যাগ
করিয়া সাংসারিক আবেহ অভিভূত থাকিতে বলে না;
তাক্বায্বা আমাদিগের সকল মনোবৃত্তিকে নিয়মিতরূপে
চালনা করিতে আদেশ করে; কিয়ৎ কালের জন্য
নির্দোষ আমোদ উপভোগ করাকেও ধর্মের অঙ্গ মধ্যে
পরিগণিত করে। তাক্বায্বা অত্যন্ত মহৎ। ঈশ্বর অনন্ত-
স্বরূপ, সেই অনন্তস্বরূপ পদার্থে মনকে নিমগ্ন করা উচিত,
আত্মা নিত্য কাল বর্তমান থাকিবে ও তাহার ক্রমশঃ উন্নতি
হইবে ও আমাদিগের ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বর-প্রীতি ক্রমশঃ
বর্দ্ধিত হইয়া বাক্য মনের অগোচর কল্পনাতীত সুখসন্তোষ
হইবে, ইহা অপেক্ষা মহৎ তাব আর কি হইতে পারে?
তাক্বায্বা অত্যন্ত মধুর। যদি ঈশ্বরে করুণা ব্যতীত আর
সকল লক্ষণ থাকিত এবং তিনি যদি নির্দয় হইতেন তবে
সেই সকল লক্ষণের অসীমত্ব প্রযুক্ত তিনি কি ভয়ানক
পদার্থ হইতেন! এক করুণা গুণই তাঁহার সকল গুণকে
কি মধুর করিয়াছে! সেই মঙ্গলস্বরূপ পরম বন্ধু আমাদের এক-
মাত্র পরম প্রেমাম্পদ পদার্থ। সেই একমাত্র পরম প্রেমাম্পদ
পদার্থে একান্ত প্রীতি করা কর্তব্য ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য
সাধনে অনবরত রত থাকা উচিত, ইহা অপেক্ষা আর মধুর
তাব কি আছে? তাক্বায্বা অত্যন্ত উপকারী। তাক্বায্বার
মতানুসারে সকল লোক চলিতে আরম্ভ করিলে এখনি মর্ত্য
লোক স্বর্গ ধামে পরিণত হয়।

পরিশিষ্ট ।

একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস অনেক
অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে ।

একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষে ও পারলৌকিক দণ্ড পুরস্কারে
বিশ্বাস এফ্রিকার বহুদেশোপাসক অনেক অসভ্য জাতিদিগের
মধ্যে অধুনা ও বিস্তীর্ণরূপে প্রচলিত আছে । নিম্নোল্লিখিত দুই
প্রত্যয় তাত্ত্বিক জাতিদিগের ধর্মের অন্তর্গত । প্রথম প্রত্যয়ে
ঈশ্বর এক, তিনি সকলের স্রষ্টা ও সকলের নিয়ন্তা এবং
একমাত্র উপাস্য পদার্থ । দ্বিতীয় প্রত্যয়, সকল মনুষ্য
তঁাহার স্রষ্টা । এক পিতার পুত্রের ন্যায় পরস্পরকে পরস্পর
ব্রাতৃত্বরূপে জ্ঞান করা সকল মনুষ্যেরই উচিত । কাহারও
প্রতি অন্যায় আচরণ করা কর্তব্য নহে । সকলেই তঁাহার
প্রদত্ত সুখে অধিকারী ; সেই প্রদত্ত সুখকে অবিকল্পিতরূপে
উপভোগ করা উচিত নহে । এসিয়া খণ্ডে বৌদ্ধ-মতা-
বলবান্ধী অনেক অসভ্য জাতিরা আদি বুদ্ধ নামে সর্বস্রষ্টা
সর্বনিয়ন্তা একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষের উপাসনা করে ।
বঙ্গদেশের ত্রিপুরা প্রদেশে পর্বত ও জঙ্গল-বাসী অতি
অসভ্য কুকীরা সর্বস্রষ্টা সর্বাধিপতি একমাত্র ঈশ্বরে
বিশ্বাস করে ও তঁাহাকে “খোজীন পুতিয়াও” নামে
ডাকে । এই দেশের পশ্চিম সিক্কিম পর্বত ও জঙ্গল-বাসী
মাওতালেরা একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস করে ও
“মেরেংবুরু” নামে তঁাহার উপাসনা করে । এসেরিকার

উক্ত ভাগবিত অসত্য ইতিয়ান্ জাতি ঈশ্বরকে পরমাশ্রয়
 রূপে জ্ঞান করে ও তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে বিশুদ্ধ মত ব্যক্ত
 করে। প্রাচীন জাতিদের মধ্যে গ্রীকেরা যখন অসত্য ছিল
 তৎকালের অর্কিউস্ নামে এক কবি উক্ত করিয়াছিলেন
 “জিয়ুসই রাজা, জিয়ুসই সকল বস্তুর আদিম পিতা।
 জ্ঞান ও সর্বস্বাদকারিণী প্রীতি সকল বস্তুর আদিম জন-
 যিতা। সকলেই জিয়ুসের অঙ্করে সংস্থিত। এক শক্তি এক
 ঈশ্বর যাত্রা আছে; তিনিই সকলের নিয়ন্তা।” প্রাচীন
 জরম্যানদিগের এই বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই সকল বস্তুর
 নিয়ন্তা, সকল ভূত তাঁহার অধীন ও আত্মাবহ। প্রাচীন
 স্কেটিনেব্রিয়ানদিগের ধর্মপুস্তকে ঈশ্বরের এই প্রকার বর্ণনা
 আছে “ঈশ্বর সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং নিত্য পুরাণ ও
 চৈতন্যময় মহত্তর পুরুষ। তিনি সকল গুণ্ত বিষয় জানিতে-
 ছেন ও তাঁহার কোন পরিবর্তন নাই।” তাহাদিগের ধর্ম-
 গ্রন্থের আর এক স্থানে উক্ত আছে “সেই সর্বশক্তিমান্
 নির্ভয় পুরুষই সকল বস্তু শাসন করিতেছেন। তাঁহার
 নিকেতনে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা বাস করিবেন এবং নিত্য
 কাল আনন্দ উপভোগ করিবেন। তিনি একমাত্র সর্বকর্মতা-
 সম্পন্ন পূর্ণ পুরুষ। অগতে যত চেতন পদার্থ আছে তিনি
 তাহাদের সকলের অতীত। তিনি সর্বকাল বিদ্যমান এবং
 ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। কি উক্ত কি অধম কি ক্ষুদ্র কি
 বৃহৎ তিনি সকলেরই ঈশান; তিনি ভুলোক ও হ্যালোক
 এবং অস্রুত লাভের উপযোগ্য যন্ত্র্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন
 এবং স্বর্গ স্বর্গ্য রচিত হইবার পূর্বে বিরাজমান ছিলেন।”

দিগ্‌মায়ক পূর্বকালের এক অসভ্য জাতি জামোলিক্সিস্
 নামে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিত এবং লোকে
 হত্যার পর তাঁহার নিকটে গমন করে এই বিশ্বাস করিত।
 গ্রীক ও রোমানেরা ইংরাজ জাতির অসভ্য পূর্বপুরুষদিগের
 ডুইড্ নামা ধর্মযাজকদিগের ঈশ্বর-বিষয়ক মতের সহিত
 প্রাচীন ভারতবর্ষ ও মিসর ও অম্বর ও পারস্য দেশ সক-
 লের রাজকদিগের ঈশ্বর-বিষয়ক মতের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য
 দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল। পূর্বকালে অসম্পূর্ণ সভ্য
 পিরুদেশের ইন্কা নামক রাজারা ও অমাত নামক জ্ঞানীরা
 স্বর্গ মর্ত্যের লক্ষ্য একমাত্র সত্যস্বরূপ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে
 “পাচকেমক্” অর্থাৎ বিশ্বাত্মা বলিয়া উপাসনা করিতেন।
 পাচকেমক্ কে? ইহা অমাতদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা
 উত্তর করিয়াছিলেন যে “পাচকেমক্ বিশ্বের প্রাণস্বরূপ।
 ইনি সকল ভূতকে পালন ও প্রতিপোষণ করিতেছেন, কিন্তু
 যেহেতু তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই না ও জানিতেও
 সমর্থ হই না এপ্রযুক্ত তাঁহার উপাসনার্থে কোন মন্দির
 নির্মাণ না করিয়া অথবা তাঁহাকে বলি প্রদান না করিয়া
 মনে মনে ‘তাঁহাকে পূজা করি ও অচিন্ত্য বলিয়া তাঁহাকে
 নির্দেশ করি।’” মেক্সিকো দেশের বহুদেবোপাসকেরা
 এক সর্বশ্রেষ্ঠ নিরতিশয় মহান্ স্বতন্ত্র পুরুষে বিশ্বাস
 করিত ও তাঁহাকে যথোচিত ভয় ও ভক্তি করিত। তাঁহার
 কোন প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিত না যেহেতু তিনি অদৃশ্য
 বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল। তাঁহাতে আমরা জীবিত
 আছি ও তিনি সর্বস্বয় এই সকল শব্দে তাহারা তাঁহার

স্বভাব নির্দেশ করিত। চিলি প্রদেশের পূর্বকালের অসভ্য লোকেরা সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরকে “পরমাত্মা” “মহান পুরুষ” “সর্বশক্তিমান” “নিত্য” “অনন্ত” বলিয়া উক্ত করিত। প্রাচীন কালের বহুদেবোপাসক অসভ্য আরবেরা সর্বশ্রমী, সর্বনিয়ন্তা, পুরুষকে “আল্লা” নামে উপাসনা করিত ও পরকালে বিশ্বাস করিত। মহম্মদ পরমেশ্বরের উল্লিখিত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও নিজপ্রণীত কোরাণ নামক ধর্মগ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

উপরে অসভ্য জাতিদিগের ধর্মমত প্রকাশক যে সকল বাক্য উদ্ধৃত হইল তাহাতে কোন কোন জাতির পরকালে বিশ্বাসও প্রকাশ পাইতেছে। বস্তুতঃ পরকালে বিশ্বাস প্রায় সকল অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। মৃত শরীরকে সমাহিত করিবার প্রণালীতে এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রার্থনা এবং পিণ্ডদানাদিতে ঐ বিশ্বাস প্রকাশ পায়। এমেরিকা-খণ্ডের অসভ্য জাতিরা মৃত যোদ্ধার শব-গর্ভে তাহার ধন ও অন্যান্য অস্ত্র ও পরিচ্ছদ ও হকা রাখিয়া দেয়। যাহাতে অনুচর কর্তৃক রাজবৎ পরিবৃত হইয়া প্রেতপুরে গমন করিতে পারে এই জন্য সিথিয়েরা গাধেরা এবং অসভ্যাবস্থায় ঐকেরা কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার সহিত তাঁহার স্ত্রী ও দাস দাসী ও অশ্ব দক্ষ অথবা প্রোধিত করিত। ভূতে বিশ্বাস, যোনিজন্মণে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির দেহত্ব কল্পনা, তাহার অরণ্যে ক্রিয়া, সমাধি-মন্দিরোপরি উপহার দ্রব্য স্থাপন, ঐ ব্যক্তিদের নামোল্লেখ পূর্বক অপথ কার্য এ সকলই

ঐ বিশ্বাসের চিহ্নস্বরূপ। ঐজিপ্ট দেশীয় লোকেরা, গলেরা, ও ফ্রিগিয়ানদেরা যুবককে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করিত। মৃত ব্যক্তির আত্মার বিদ্রিষ্ট বাসস্থান আছে সকল অসভ্য জাতিরই এরূপ বিশ্বাস আছে। তাহাদের মতে মৃত্যু বিনাশ নহে কেবল জীবনের পরিণাম মাত্র। তাহারা স্বর্গকে পৃথিবীর ন্যায় জ্ঞান করে কিন্তু তাহা পৃথিবী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া বর্ণনা করে। পরকালে ঈশ্বর বিচার করেন ও পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার হয় এ বিশ্বাস প্রথমে তাহাদের থাকে না। কিন্তু তাহাদের ধর্মভাব বত উন্নত হইতে থাকে ততই তাহাদের পারলৌকিক অবস্থার ভাবও উন্নত হয়।

ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱଦୀପିକା ।

* ୨୦.୫୦

ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ।

ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ।

নির্ধাৰিত পত্ৰ ।

~~~~~

অধ্যায়,	বিষয়	পাতাঙ্ক
প্রথম অধ্যায়	ঈশ্বরের স্বরূপ ও লক্ষণ	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	জগৎকার্য্যে প্রকাশিত ঈশ্বরের মহিমা	৬
তৃতীয় অধ্যায়	ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ	২৭
চতুর্থ অধ্যায়	ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি	৩১
পঞ্চম অধ্যায়	ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধন	৪২
ষষ্ঠ অধ্যায়	ধর্ম্মসাধনের প্রতিবন্ধক	৫৯
সপ্তম অধ্যায়	ধর্ম্মরক্ষার উপায়	৭০
অষ্টম অধ্যায়	পরকাল	৭৭
নবম অধ্যায়	ব্রাহ্মধর্ম্মের উপকারিত্ব	৮২

ধর্মতত্ত্বদীপিকা।

দ্বিতীয় ভাগ।

ধর্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যান।

প্রথম অধ্যায়।

ঈশ্বরের স্বরূপ ও লক্ষণ।

“ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যং কিঞ্চনাসীত্তদিতং
সর্বমসৃজং। ভদেব নিত্যং জ্ঞান মনন্তং শিবং
স্বতন্ত্র মিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্ত
সর্বাশ্রয় সর্ববিং সর্বশক্তিমদ্ ধ্রুব স্পূর্ণমপ্রতিমমিতি।”

পূর্বে এই জগৎ কিছুমাত্র ছিলনা। কেবল এক পরব্রহ্ম
মাত্র ছিলেন। তিনি এই সকল সৃষ্টি করিলেন। এমন
এক সময় ছিল যখন গভীর ঘোষ যুক্ত অনন্ত সমুদ্র, অত্যাচ্চ
তুষার-যণ্ডিত পর্বত, শ্যামল-শোভা-বিভূষিত উপত্যকা,
বহুদূর-রাহিনী জ্যোতিষতী, রমণীয় শস্যক্ষেত্র বিশিষ্ট এই
পৃথিবীর কিছুমাত্র চিহ্ন ছিল না, যখন অনন্ত দেশে অগভীর
বিনাদে জমগকারী জ্যোতির্ধর সূর্য্য চন্দ্র এই নক্ষত্র
ধুমকেতু ছিলনা, কেবলই আদিম অসৎ অন্ধকার সর্বত্র

বিরাজ করিতেছিল। ঈশ্বর ইচ্ছামাত্রে এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। তিনি আক্সা করিলেন অমনি এই সকল তৎকণীৎ প্রকাশিত হইল।

ঈশ্বর স্বতন্ত্র স্বরূপ। তিনি অনাদি, তিনি সকলের জনক ও সকলের অধিপতি, কিন্তু তাঁহার কেহ জনক অথবা অধিপতি নাই। তিনি কাহারও নিয়মে বদ্ধ নহেন। তিনি যেমন স্বাধীন এমন আর কোন পদার্থ স্বাধীন নহে। তিনি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন।

ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ অর্থাৎ নিরতিশয় মহান্। তিনি সম্পূর্ণ রূপে মহান্। নিকৃষ্ট গুণ সকল তাঁহাতে নাই। কেবল মহৎ গুণ সকল তাঁহাতে আছে; কেবল আছে নহে, পূর্ণ ভাবে আছে। মহত্ব বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র অভাব নাই, কিছুমাত্র ত্রুটি নাই।

ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়। তাঁহার বড় কেহ নাই, তাঁহার সমানও কেহ নাই, সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে। তিনি সকলের অধিপতি ও রাজা, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

ঈশ্বর অনন্ত স্বরূপ। ঈশ্বরের কোন গুণেরই অন্ত নাই। তাঁহার শক্তিরও অন্ত নাই, জ্ঞানেরও অন্ত নাই, করুণারও অন্ত নাই। তিনি অনন্ত দেশ ব্যাপী ও অনন্ত কাল স্থায়ী। যে সকল গুণ তাঁহাতে আছে ও জীবাত্মাতেও আছে সে সকলের মধ্যে প্রত্যেক গুণ তাঁহাতে বেরূপ আছে তাহা আবাদিগের সেই গুণ অপেক্ষা অনন্ত পরিমাণে অধিক ও অনন্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট।

ঈশ্বর নিরাকার পদার্থ। তাঁহার শরীর নাই। তাঁহার চক্ষু নাই কিন্তু তিনি সকল দেখিতেছেন; তাঁহার কণ নাই অথচ তিনি সকল শ্রবণ করিতেছেন। ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ পদার্থ। তাঁহার শরীর নাই কেবল তিনি জ্ঞান মাত্র।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তাঁহার ইচ্ছাযাত্রে সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনি যদি মনে করেন তবে এখনই সকল বস্তুকে বিধ্বংস করিতে পারেন। এক প্রকার বিবেচনাতে ইহা বলিলেও বলা যাইতে পারে যে প্রতিক্ষণেই জগৎ সৃষ্ট হইতেছে।

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তিনি “বিশ্বতশ্চক্ষুঃ”। তাঁহার দৃষ্টি সর্বত্র রহিয়াছে। তামসী নিশার নিবিড় অন্ধকারও তাঁহা হইতে কোন বস্তু প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না, গিরিগুহা বা গহ্বর কোন ব্যক্তিকেই তাঁহা হইতে লুক্কায়িত রাখিতে পারে না। তিনি দূরস্থ নক্ষত্রে যাহা ঘটিতেছে তাহাও যেমন জানিতেছেন তেমনি পৃথিবীতে যাহা ঘটিতেছে তাহাও জানিতেছেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিনি এককালে দৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে কেবল এক নিত্য বর্তমান বিরাজ করিতেছে। তাঁহাকে যুক্তি অথবা বিবেচনা করিয়া কোন বিষয় অবধারণ করিতে হয় না, তিনি সকল সহজ জ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেছেন।

ঈশ্বর সর্ববিৎ। আমরা কোন বস্তু বিশেষ রূপে জানি না, ঈশ্বর সকল বস্তুকে বিশেষ রূপে জানিতেছেন। আমরা বস্তুর কতকগুলি কার্য্য মাত্র জানিতেছি, তিনি তাহার স্বরূপ দেখিতেছেন।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তিনি সকল স্থানেই আছেন, তিনি

অনন্ত রেশ ব্যাপিয়া আছেন । আকাশ তাঁহার শরীর ও জগৎ তাঁহার বস্ত্র । তিনি যেমন অতি সুবহু নবত্রে বিদ্যমান তেমনি সমুদ্রতলেও বিরাজমান । তিনি যেমন অমা নিশার নিবিড় অন্ধকারে বর্তমান তেমনি বধ্যাকালের প্রথর সূর্য্য-কিরণেও বিদ্যমান । তিনি যেমন নিজস্ব গহন বন পূর্ণ করিতেছেন তেমনি সজন নগরেও বিরাজ করিতেছেন । তিনি যেমন অচেতন পদার্থে আছেন তেমনি আবার আত্মার মধ্যেও অধিষ্ঠান করিতেছেন ।

ঈশ্বর নিত্য । সূর্য্য চন্দ্র নৃক্ট হইবার আগে সেই জ্যোতির জ্যোতি বিরাজিত ছিলেন, সূর্য্য চন্দ্র যদ্যপি বিনষ্ট হয় তথাপিও তিনি বিরাজমান থাকিবেন । তিনি অজর ও অমর, তাঁহার জরা নাই ও মৃত্যু নাই ।

ঈশ্বর একমাত্র ধ্রুব পদার্থ । যখন অন্য সকল পদার্থের অস্তিত্ব তাঁহার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিতেছে তখন তিনি যেমন সত্য পদার্থ এমন অন্য কোন পদার্থ নহে । তাঁহারই প্রকাশে এসকল প্রকাশিত রহিয়াছে ।

ঈশ্বর সকলের নিয়ন্তা । তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মাত্মক সমস্ত জগৎ চলিতেছে, তাঁহার নিয়ম কেহই অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না । তাঁহার সকল নিয়মের মধ্যে ধর্মের নিয়ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান । ঈশ্বর বিশেষরূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ন্তা ।

ঈশ্বর বিশ্বের শাসন কর্তা । সকল বস্তু সকল ঘটনা তাঁহার কর্তৃত্বাধীন । সকল বস্তুর সকল ঘটনাকে তিনি আপনার শুভ অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করাইতেছেন ।

ঈশ্বর সর্ব্বপ্রিয় । তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সকল বস্তু

রহিয়াছে। তাঁহার আশ্রয় চ্যুত হইয়া কোন বস্তুই এক মুহূর্তের নিমিত্ত থাকিতে পারে না।

ঐক্য মঙ্গল স্বরূপ। তিনি সকলকে সুখী করিবেন এই অভিপ্রায়ে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মঙ্গল উদ্দেশ্যেই সকল কার্য্য করিতেছেন। আপাততঃ প্রতীক্সমান দুঃখজনক ঘটনাতে তাঁহার গুঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় বিরাজ করিতেছে। তিনি বিনা প্রার্থনাতে অহরহঃ আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

ঐক্য অপ্রতিম। তাঁহার উপমা নাই। তাঁহার প্রত্যেক গুণই অসীম। জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা উপমা রহিত। তিনিই কেবল এক মাত্র নিরূপম।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

জগৎকার্যে প্রকাশিত ঈশ্বরের মহিমা ।

“ভ্রমোহমহিমা ভুবি দিব্যো ।,”

এই বিশ্বরূপ বিশাল গ্রন্থ সৃষ্টি-কালাবধি যত্নব্য-সম্মুখে উদ্ঘাটিত আছে । সেই গ্রন্থের প্রত্যেক পাত্রে বিশ্বাধিপতির অনির্বচনীয় জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অপার করুণার নিদর্শন দেদীপ্যমান রহিয়াছে । সকল কালের সকল দেশের জ্ঞানী দিগের চেষ্টা সেই গ্রন্থের যথার্থ অর্থ পরিজ্ঞাত হইলেন, কিন্তু সেই গ্রন্থের সীমা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই ও হইবার সম্ভাবনাও নাই, এবং তাহার কোন পত্রের নিগূঢ় অর্থ মানব বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত হইবার উপযোগ্যতাও দৃষ্ট হইতেছে না । কিন্তু এতদ্রূপ বিশ্বকার্য্যই বা নিরতিশয় মহান পুরুষের জ্ঞান, শক্তি ও করুণা কতটুকু প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় । শিশির বিন্দুতে অনন্ত স্থলোক যতটুকু প্রতিবিম্বিত হয় ততটুকু তাঁহার অনন্ত শক্তি অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত করুণা জগতে প্রতিবিম্বিত আছে । কিন্তু মানুষের ক্ষীণ বুদ্ধি সবদিকে বিশ্বের একটা ক্ষুদ্র পদার্থে প্রকাশিত তাঁহার মহিমাই সমুদ্রের ন্যায় । তাহা আলোচনা করিয়া আমরা বিম্বিত হই ও অপার আনন্দ প্রাপ্ত হই ।

বিশ্বকার্য বিশ্বপ্রকৃতির জ্ঞান শক্তি করুণার কিরণে পরিচয় প্রদান করিতেছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

যিনি মাধ্যাকর্ষণরূপ সূত্রে সূর্য চন্দ্র এই নক্ষত্রাদি সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল এখিত করিয়াছেন, যিনি কেন্দ্রবর্তিনী ও কেন্দ্রবর্জনী শক্তি বিধান দ্বারা তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় কক্ষে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি পঞ্চভূতের পরস্পর সাযুজ্য সম্পাদন করিয়াছেন, যিনি বড় ঋতুর গতায়ান্ত বিধান করিয়াছেন, যিনি যমুঘের ভাবি প্রয়োজন সাধন উদ্দেশে পৃথিবীর অন্তরস্থ স্তরে ধাতুর অক্ষর আকর সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি নিগূঢ় কোশল দ্বারা প্রত্যেক উদ্ভিদ বা প্রত্যেক জীবে তৎসদৃশ কোটি কোটি ভাবি উদ্ভিদ বা জীব উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, বাঁহার শিম্পটৈনপুণ্য যেমন এক কীটানুশরীরে সুপ্রকাশ রহিয়াছে তেমনি প্রকাণ্ড বাতক-কায়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যিনি জড় শরীরের সহিত নিরাকার মনের আশ্চর্য্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, যিনি অসংখ্য কোশল উদ্ভাবন করিবার ক্ষমতা আত্মাতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞান কি অচিন্ত্য !

যিনি সামান্য কীটদিগকে প্রশস্ত বীপ সকল নির্মাণ করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন; বাঁহার মহিমা প্রকাণ্ডকায় হস্তী ও প্রভুতবীৰ্য্যবানু সিংহ, ভীষণ দংষ্ট্রাশ্রেণী সমন্বিত নর ও সমুদ্রকম্পনকারী ব্রহ্মদাকার তিমি, বিশাল বটক্রম ও দূর হইতে এক গহনবৎ প্রতীক্ষমান প্রকাণ্ড এডেন-সোনিয়া বৃক্ষ প্রকাশ করিতেছে; যিনি দূর হইতে দিগন্ত-

ব্যাণিনী কাদম্বিনীর ম্যার প্রতীকবাণী মন্দননী নির্বরের অক্ষর
 আকর টোপোলে সকল অবনীৰ মানদণ্ড স্বরূপ সংস্থাপন
 করিয়াছেন; তিনি প্রসারিত বহাসমুদ্রকে পৃথিবীর এক
 কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছেন অথচ
 তাঁহার সীমা নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, সে সকল সীমা সে
 উল্লেখন করিতে সমর্থ হয় না; বাঁহার আকাশ আলবিত জল-
 বস্ত্র স্বকীয় কর্তব্য সাধনে অবিশ্রান্ত রত থাকিয়া ভূমণ্ডলস্থ
 সকল জীব ও উদ্ভিদকে অপৰ্য্যাপ্ত তৃপ্তিকর পানীয় চিরকাল
 বিতরণ করিতেছে; বজ্র বাঁহার মহিমা আকাশমণ্ডলব্যাপী
 সুগভীর গজ্জনে ঘোষণা করিতেছে; তিনি মহুয়ের মনকে
 এমত কষতা প্রদান করিয়াছেন যে তাহা তড়িৎসম ক্রান্ত-
 বেগে অনন্ত কালে অনন্ত দেশে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ
 হইতেছে; তাঁহার শক্তি কি অন্তত ! আবার যখন পৃথিবী
 হইতে দৃষ্টি উত্তোলন করিয়া গগনমণ্ডলে চক্ষু নিঃক্ষেপ
 পূর্বক দেখি যে অসংখ্য অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র সকল আকাশে
 জ্বালাময় হইতেছে কিন্তু কেহ স্বকীয় নির্দিষ্ট কক্ষ হইতে
 প্রচ্যুত হইয়া অন্যের উপর প্রতিহত হইয়া সঙ্গীতবৎ
 সাধারণ সুশৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় না; যখন দেখি যে
 অসীম শূন্যভিমুখে প্রচণ্ডবেগে কম্পনাভীত দূর পর্য্যন্ত
 ধাবিত হইয়াও পর্য্যটনপ্রিয় ধুমকেতুকে অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মা-
 লসারে সূর্য্যভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে হইতেছে; যখন
 আমি প্রতীতি করি যে এক একটা নক্ষত্র এক একটা সূর্য্য-
 স্বরূপ ও এত নক্ষত্র গগনে আছে যে সে সকলের সংখ্যা
 গণনা করা দুঃসাধ্য, পরস্পরের দূরত্ব নিরূপণ করা অকঠিন,

ও পরিমাণ নির্দেশ করা। অসম্ভব; যখন অসম্ভব করি তখন অতি দূরস্থ নক্ষত্র হইতেও দূরে অতি নিকট নক্ষত্র পর্যন্ত মেঘের ন্যায় প্রভীতমান হরিতালী কেবল নক্ষত্রপুঞ্জ; যখন আবার হরিতালী হইতে অত্যন্ত দূরে গায় তিমির সিন্ধুপারে কেবল অত্যন্ত দূরবীক্ষণ দ্বারা দ্রষ্টব্য আর এক ছালোকের চিহ্ন সকল কুজ্বলিকাবৎ অসুভূত হয়; যখন যমে করি যে এই প্রকার কত ছালোক সেই অনন্ত পুরুষ হইতে নিঃস্রবিত হইয়াছে, যেহেতু ঈশ্বর কর্ম-কর্তা ও আকাশ কর্ম-ক্ষেত্র; যখন বিবেচনা করি যে সূর্য চক্র এই নক্ষত্র বিশিষ্ট প্রত্যেক ছালোক জীব দ্বারা পরিপূরিত, ও যিনি অতি দূরস্থ ছালোকের অন্তর্গত সুদূরস্থ নক্ষত্রের জীবের কামনা বেরূপ বিধান করিতেছেন তুমুলস্থ ভূগণ্য কীর্তন্য কামনাও সেইরূপ বিধান করিতেছেন; তখন মনে হয় যে এ অকিঞ্চন কে, যে তাঁহার শক্তি পরিমাণ করিবে? “শকরী কি সম্ভরণ করিরা সিন্ধুর সীমা নিরূপণ করিতে পাবে, না পতঙ্গ কদাচ পতঙ্গ পরিচালন দ্বারা নভোমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে সক্ষম হয়।” *

ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির পাঁচটা লক্ষণ আছে। প্রথম লক্ষণ একতা, দ্বিতীয় লক্ষণ বিচিত্রতা, তৃতীয় লক্ষণ একতার অন্তর্গত বিচিত্রতা, চতুর্থ লক্ষণ নিগূঢ়তা, পঞ্চম লক্ষণ নির্বিকল্পত্ব।

তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির প্রথম লক্ষণ একতা। জগতের

পদার্থ সকলের মধ্যে পরস্পর-সম্বন্ধ ও তৎসমুদ্বায়ে কৌশ-
লের সমতা দৃষ্ট হইতেছে। জল বায়ু ও হৃতিকার প্রভৃতি
পৃথিবীস্থ সকল প্রাণীর প্রাণ কার্য ও জীবিকার নির্ভর, এক
পক্ষের অন্য পক্ষের প্রতি নির্ভর, মনুষ্যের পরস্পরের প্রতি
পরস্পরের নির্ভর। সাবধানতা, বিবেচনা, অজ্ঞান-বলুহা,
দয়া প্রভৃতি মনুষ্যের অনেক মনোবৃত্তি এই বর্ত্ত্য লোকের
কল উপযোগী? কত প্রকার ধাতু উদ্ভিদ আমাদিগের
অধিষ্ঠান ভূতা এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যের সুখ
সাধন করিতেছে, সে সকল উদ্ভিদ ও ধাতু না থাকিলে
স্বল্পকালে জীবন যাপন করা অতীব হ্রস্ব হইত। পৃথিবীর
সকল স্থানে প্রত্যেক নৈসর্গিক কার্য এক প্রকার নিয়ম
অনুসারে সম্পাদিত হইতে দৃষ্ট হয়। এক প্রকার নিয়ম-
ানুসারে পৃথিবীস্থ সকল স্থানের জীবের শ্বাস প্রশ্বাস,
পুষ্টি সাধন, ইচ্ছিয় কার্য ও অপত্য উৎপাদন কর্ম সম্পাদিত
হইতেছে। কেবল- পৃথিবীতেই সাধারণ নিয়মানুসারে
কার্য হইতেছে এমন নহে, নৈসর্গিক সাধারণ নিয়ম জগতের
সর্বস্থান ব্যাপী। সামান্য বর্জিকা নিঃসৃত আলোক
কিরণের তেজ বিকিরণ ও গতিক্রিয়া যে নিয়ম দ্বারা সম্পা-
দিত হয় সেই নিয়মাধীন অতি দূরস্থ সূর্য্য পৃথিবীস্থ সকল
বস্তুকে সজীব ও সতেজ রাখিতেছে ও তদপেক্ষা অধিকতর
দূরস্থ নক্ষত্রের জ্যোতিঃ আমাদিগের নয়নগোচর হইতেছে।
একই প্রকার নিয়মানুসারে পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র-
দিগের গতি নিয়মিত হইতেছে। বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত
দিগের আবিষ্কৃতি দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে বিশেষ নিয়ম

সকল সাধারণ নিয়মে ভুক্ত, আর সেই সকল সাধারণ নিয়ম ভঙ্গপেক্ষ সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত ।-

ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি বিচিত্র । তিনটী হেতুবশতঃ জগৎকার্য্যে বিচিত্রতা দৃষ্ট হইতেছে । প্রথম হেতু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও জাতিতে জগতীর পদার্থের বিভেদ, দ্বিতীয় হেতু প্রতি বিধানের নিয়ম, তৃতীয় হেতু অন্ত্যুত ও অসামান্য পদার্থের অস্তিত্ব । (১) যতিকা, ধাতু, লবণ, প্রস্তব, উদ্ভিদ, কীট, সরীসৃপ, মৎস্য, পক্ষী, চতুষ্পদ, মনুষ্য, এই কয়েক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত পদার্থ বিভক্ত । এই কয়েক শ্রেণীর অন্তর্গত নানা জাতি আছে । প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থ সকল সেই শ্রেণীস্থ অত্যন্ত নিকট পদার্থ হইতে অত্যন্ত দূর পদার্থ পর্য্যন্ত পরিপাটি শৃঙ্খলা বদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ উদ্ভিত হইয়াছে । আশ্চর্য্য এই যে প্রত্যেক পদার্থ-শ্রেণী ও তাহার অব্যবহিত উপরের পদার্থ শ্রেণীর মধ্যে এক দ্বি-প্রকৃতি পদার্থ আছে, যথা যতিকা ও ধাতুর মধ্যে গন্ধক, উদ্ভিদ ও কীটের মধ্যে প্রবাল কীট ও পুরুভূজ এবং পক্ষী ও চতুষ্পদের মধ্যে চর্য্যচটিকা । (২) এক প্রকার বিধান জমিত অভাব বা অসুখ নিবারণ জন্য অন্য একটী বিধান অর্থাৎ প্রতিবিধান জগৎকার্য্যের বৈচিত্র্যের এক প্রধান কারণ । এই প্রতিবিধানের অসংখ্য অসংখ্য দৃষ্টান্ত চতুর্দিকে বর্তমান রহিয়াছে । তন্মধ্যে হুই একটি বিস্ময়জনক দৃষ্টান্ত এই স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে : “চর্য্যচটিকার জন্ম ও পাদ অত্যন্ত অপটু অতএব ঈশ্বর তাহাকে বস্ত্রিশবৎ এক প্রকার নখ দিয়াছেন তদ্বারা সে প্রাচীর ও রুদ্ধেতে লবমান

থাকিতে সমর্থ হয় । সে মৎস্য বা থাকিলে সে সন্নিবিষ্ট কীট-
 নির্যাতন জীব হইত এবং অনতিবিলম্বে হিংস্র পক্ষীর ঐশ
 মধ্যে পতিত হইয়া মৃত্যুর সহিত তাহাকে লাক্ষ্য করিতে
 হইত । স্প্যাট্‌নামক অসাধারণ বৃহৎ যে রূপ সম্ভরণ দেয়
 তাহাতে তাহার চক্ষুর উর্দ্ধভাগ জলের উপর উন্মিত ও
 অধোভাগ তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকে অতএব তাহা-
 দেয় চক্ষুর গঠন একরূপ হইলে তাহাদের দৃষ্টিক্রিয়া কদাচ
 সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পাবে না । এই বিবেচনার
 পরামর্শের তাহাদের নেত্রদ্বয়ের গঠন প্রণালী উভয় রীতি
 সম্পন্ন করিয়া অপূর্ব কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন । বংশক
 প্রভৃতি করেক প্রকার বৃহৎ জলাশয়ের অধোভাগে পক্ষের
 উপর এ প্রকারে এক পাখের শয়ন করিয়া রহে যে তাহার
 ঐ পাখ সর্বতোভাবে পক্ষেতেই পরিলিষ্ট থাকে । সে
 পাখের চক্ষু থাকিলে তাহা কোন প্রকারেই কার্যকর না
 হইয়া কেবল ক্লেশকর হইবে অথবা পক্ষেতে অস্বীকৃত
 হইয়া বাইবে এই বিবেচনার ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ সে পাখের
 একটী চক্ষুও স্থাপন না করিয়া অপর পাখের উভয় নেত্রই
 স্থাপন করিয়াছেন । „ * সম্ভরণের জন্য যেমন অন্যান্য
 বৃহৎস্রের ডানা আছে সে রূপ ডানা জলবাসী মাছিক মাংস
 নৌকারূতি জলচর কীট ও সমুদ্রপর্ষাটক মাংস নৌকারূতি
 সামুদ্রিক স্রষ্টার নাই । অতএব জগদীশ্বর প্রথম জীবকে
 নৌকার নগ্নবৎ কন্তকগুলি প্রত্যঙ্গ ও দ্বিতীয় জীবকে নৌকার

পানির ব্যাপ্তি এক সুন্দর জলবাহক ও বাহুল্য-বহন-বাহী বাহু ও সত্ত্বরূপ অন্য সুই বাহু দিরাছেন; তাহার উৎকোচন ও অবকোচন, প্রসারণ ও আকোচন দ্বারা তাহার জলের উপর দিয়া গমনাগমন করিতে ও তাহাতে নিয়ম হইতে অনায়াসে শক্ত হয়। অবসাদবৎস্য নামক বংশস্যের গতি-শক্তি অত্যন্ত অল্প অতএব ঈশ্বর তাহার শরীরকে তাজিত ডাণ্ডার করিয়াছেন, তাহা দূর হইতে প্রক্ষেপ করাতে কোন জীব তাহাকে ধরিতে সক্ষম হয় না। কুন্তুরক নামক এক প্রকার বৃক্ষ অত্যন্ত শুষ্ক প্রস্তরময় ভূমিতে উৎপন্ন হয়। তাহার প্রত্যেক পত্র-দণ্ড-মূলে সুন্দর সুখাবরণ যুক্ত এক কুন্তারূতি আধার আছে সেই সুখাবরণ বৃষ্টির সময় খোলা ও অন্য সময় রুদ্ধ থাকিয়া ঐ পাত্রস্থ জল নিকটস্থ পত্রের সঞ্চালন পূর্বক তাহার পুষ্টিসাধন করে। (৩) পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় কত প্রকার অসামান্য উদ্ভিদ ও জীব ঈশ্বরের জ্ঞানের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতেছে। রোটিকাকল ইউরোপীয় রোটিকার ন্যায় পুষ্টিদ; নবনীত বৃক্ষ সুন্দর গো-নবনীত তুল্য স্নেহ দ্রব্য নিঃসারণ করে; গোপাদপের কাণ্ডে আঘাত করিলে গাভী হৃৎকের ন্যায় এক সুস্বাদু পুষ্টিকর হৃৎক বিনির্মিত হয়; পর্যটক-মিত্র নামক বৃক্ষের পত্র-দণ্ড-মূলে আঘাত করিলে বিশুদ্ধ জলরাশি বিনির্গত হয়; বাবুর কিছু-মাত্র সঞ্চালন না থাকিলেও বন-চওাল বৃক্ষের পত্র সকলকে সঞ্চালনা আশনা হইতে বিবূর্ণিত হইতে দৃষ্ট হয়; সিঙ্কু সিংহ নামক সামুদ্রিক জীবের আকৃতি অবিকল আফ্রিকা দেশীয় সিংহের ন্যায়; কঙ্গারু ও অপ্সগন্স নামক পশুর উদরের

নিরন্তর কোষের অভ্যন্তরে বিশেষ সময় তাহাদের আধিক্য লক্ষ্যিত থাকে; হংসযুগ জলমাক্কীরের শরীর জল-মাক্কীরের ন্যায় ও তাহার যুগাভাগে হংসের ন্যায় চঞ্চু আছে; বিদূষক নামক পক্ষী সর্ব প্রকার জীবের স্বরানুকরণ করে; অরগেন্ পক্ষী নামক বিহঙ্গম ঐ নামের বাদ্য যন্ত্রের ন্যায় স্বর নিঃসারণ করে; স্বর্গ বিহঙ্গমের সুদীর্ঘ বিবিধ বর্ণ বিচিত্রিত পুচ্ছ ও চূড়া বাক্শধাতীত শোভা ধারণ করে; এক প্রকার বাইন্ মৎস্য আছে তাহাকে ধৃত করিতে গেলে সে নিজ শরীর হইতে তাড়িত প্রক্ষেপ করিয়া শত্রুকে মিরস্ত করে; সামরিক পুত্তিকা মনুষ্যের ন্যায় অবিকল গৃহ প্রকোষ্ঠ সেতু সোপান পোত ইত্যাদি নির্মাণ করে; কোমাজেন নামক অত্যন্ত ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় কীট এক রাत्रে চারিশত অশীতি দিল্লী কাগজ একদিক হইতে ছিদ্র করিতে আরম্ভ করিয়া অন্য দিকে বহির্গত হয়; নরযুগাকৃতি কীট-গুর যুগ অনেক পরিমাণে নর-যুগের ন্যায়, শুক্রহ কীটগু শুক্রেতে থাকে, ও অন্য এক প্রকার কীটগু আছে তাহা চারি দিবসের মধ্যে একা একশত সপ্ততি নিধর কীটগু উৎপত্তি করে; খদ্যোত শৈবাল খদ্যোতের ন্যায় উজ্জ্বল, সচল শৈবাল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায়, চির নীহারজ শৈবাল চির নীহারে জন্মে; এসকল পদার্থই মহিমার্ণব সর্বজ্ঞের বিচিত্র জ্ঞান প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সকল বিদ্যা কেবল এই পৃথিবীস্থ বস্তুসকল প্রতিপাদন করে, এই প্রকাণ্ড জগতের অন্যান্য স্থানে যে সকল অসংখ্য

পদার্থ আছে তখনই কোন জ্ঞান তাহার। প্রমাণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব বলিতে হইবে যে উক্ত সমস্ত বিদ্যা দ্বারা সমুদ্রতীরস্থ বালুকা-কণার ন্যায় জগতের কেবল এক কিছুমাত্র জানা যায়। ভূলোক ও দুলোকে অসংখ্য পদার্থ আছে তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্র স্বপ্নে ও কখন দেখিতে পাইবে না। অন্ধ কূপস্থ ভেকের সম্যাপি বুদ্ধি থাকিলেও সে কূপে নিষ্কিপ্ত কলসের আকৃতি ও জল ধারণ করিবার উপযোগ্যতা দেখিয়া ও উচ্চদেশ হইতে কূপে তাহার নিক্ষেপ দর্শন করিয়া নিষ্কেপক ব্যক্তির জ্ঞান ও শক্তি যে রূপ অনুমান করিত তদ্রূপ আমরা এই জগতের কিছুমাত্র দেখিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি অনুধাবন করিতে সমর্থ হই।

ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির তৃতীয় লক্ষণ একতার অন্তর্গত বৈচিত্র্য। সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই বস্তু এক প্রকার উপাদানে নির্মিত ও স্থল বিশেষে এক বস্তুর বা নিয়মের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হয়, এই দুই বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত জগতে দৃষ্ট হইতেছে ও বিশ্বনিয়ন্তার অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান প্রদর্শন করিতেছে। চক্ষুর প্রতিবিম্বাধার, বাহার উপর বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব সকল পতিত হয়, তাহা ও বে চক্ষু-পুতলি দিয়া আলোক কিরণ চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করে এ উভয়েরই উপাদান এক। কারিকেলের শস্য ও মনুষ্যের মস্তিষ্ক এই দুয়েরই উপাদান প্রায় এক সমান। অঙ্গার ও হীরকেরও তদ্রূপ। “যে কারণে চতুর্ভুজক দেদীপ্যমান হইয়া মনুষ্য পশু বিহঙ্গ সমুদায়কে দাহানল জ্বালাতে অগ্নির করে, সেই কারণে কোমল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া শরীরকে শিথল করে এবং

সমুদ্র নদী নির্ধর সেই কারণ দ্বারাই আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া রমণীয় বারি ধারা বর্ষণ পূর্বক ভূবিত ভেদিনীকে স্তুভীভূত করে। জীবন শূন্য পৃথিবীস্থ ধূলিকণা সকল মানাবিধ ভূগণ্য শস্য রূপে সজীব হইতেছে, সেই শস্যাদি মহুধ্য শস্ত পক্ষী কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া তাহাদিগের শরীরের মাংস শোণিত রূপে পরিণত হইতেছে এবং সেই শরীর সকল নিজজীব ভূমিসাৎ হইয়া পূর্ববৎ নিয়ম ক্রমে শস্যাদিরূপে পুনরায় অন্য জীবের দেহকে পোষণ করিতেছে। একবার বাহা এক মহুষ্যের দেহ ছিল দ্বিতীয়বার তাহা পরিবর্তিত হইয়া তাহার পুত্র পৌত্র আত্মীয় প্রতিবাসী বা অন্য যান-বের শরীর রূপে পরিণত হইতেছে। যে সূর্য্যপ্রভা উজ্জ্বল রৌপ্যবর্ণে সমুদ্রায় জগৎ শুভ্রবর্ণ করিতেছে তাহার প্রত্যেক কিরণ নানা বর্ণে বিভক্ত হইয়া উষা কালকে রক্তিম বসনে শোভিত করিতেছে, সন্ধ্যাকে বিবিধ সুরম্য বর্ণে চিত্রিত করিতেছে, তৃণ পল্লবকে সুচারু শ্যামল শোভাতে মনোহর করিতেছে এবং সেই সূর্য্যপ্রভাই শ্বেত রক্ত শ্যাম পীত বিচিত্র অলঙ্কারে কুসুম-দলকে রমণীয় করিতেছে”।* যে নিয়ম বশতঃ সমুদ্রে নিজগর্ভে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে সেই নিয়ম বশতঃ অর্ণবপোত সকল তাহার বক্ষোপরি ভাসমান থাকে। যে নিয়ম বশতঃ পর্ব্বত হইতে ভূবার-দৈশলের অব-তরণ কার্য নিয়মিত হয় সেই নিয়ম বশতঃ ব্যোমবান আকাশে উত্থিত হয়। যে শক্তি বশতঃ মহা ভীষণ জনপ্রপাত ভর-

কর। এতদ্ব্যতীত পর্কিত হইতে নিশ্চিত কর সেই শক্তি বশত
সেই 'সকল' পর্কিত 'সকল' 'হাতক' উপস্থিত হইরাছে। "এই
শক্তি বশতঃ তরুশাখা-বিগলিত কল শূন্য ভূমিতে পতিত
হয় সেই শক্তি দ্বারা প্রতি দিবস মনী নাগরের স্থান হ্রদ হয়
এবং সেই শক্তি দ্বারা নিয়মিত থাকিয়া চন্দ্রলোক পৃথিবীকে
পরিবেষ্টন করে ও এই ধূমকেতু মনুদার স্ব স্ব পথে 'নির্য-
জিত' থাকিয়া আকাশে জায়াগণ হয়"। যে নিয়ম বশতঃ
পেনী যত্নের প্রাপ্তভাগ হইতে গোধূষ চূর্ণ সকল ও দুর্গার-
মান আত্ম রবচক্র হইতে জলবিম্ব সকল বিকীর্ণ হয় সেই
নিয়ম বশতঃ পর্কিত সকল নিজ নিজ বিস্তীর্ণ ভলেতে ও
এই সকল স্বীয় স্বীয় কক্ষেতে বদ্ধ হইয়া আছে। যে নিয়ম
দ্বারা উৎকৃষ্ট বস্তু সকল ভূতলে পতিত হয় ও জীব-শরীরে
রক্ত সঞ্চালিত হয় সেই নিয়মাত্মক পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ
করিতেছে ও সূর্য সমস্ত এই উপগ্রহ ও ধূমকেতু লইয়া
দূরত্ব এক বক্ষকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির চতুর্থ লক্ষণ নিগূঢ়তা। মনুষ্য-
শরীরের হাড় ও রস-সকলের উৎপত্তি ও পরিণাম ও
ভাহার সৃষ্টি সম্পাদন ও উন্নয়ন এবং স্বকের স্পন্দনাদি
জীবনী শক্তির কার্য কি সুসূক্ষ্ম নিয়ম বশতঃ হইয়া থাকে!
বিশেষতঃ প্রাণীর জীবনী শক্তি কি ও কি কারণ-কুটের
প্রতি বিশেষ নির্ভর করে, উদ্ভিজ্জের জীবনী শক্তি ও পশুর
জীবনী শক্তির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ কি, এই সমস্ত শুষ্ক

আমরা কিছুই নিরূপণ করিতে সমর্থ হই না। কেন্দ্রবিন্দু বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা, ভূতত্ত্ব-বিদ্যা, শরীর-বিজ্ঞান-বিদ্যা ইহার মধ্যে কোন এক বিদ্যাতে যিনি ব্যাপ্ত হইয়াছেন তিনিই ভ্রান্ত আছেন যে, সেই একটি বিদ্যা সম্বন্ধীয় এমনতর তত্ত্ব আছে বাহা মানব-বুদ্ধি আদ্যাশি নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় নাই আর সে সমুদায় তাহা স্বাক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইঞ্জির প্রত্যক্ষ, শ্রবণ, উদ্বোধ, অনুমান, যুক্তি, ধর্মতত্ত্ব-বিবেক, কর্তব্যাকর্তব্য-বিবেক ইত্যাদি মানসিক কার্য কি লক্ষ্য নিয়ম বশতঃ হইয়া থাকে, যনের বিশেষ স্বরূপ কি, আর কি আশ্রয় কৌশল বশতঃ শরীরের সহিত তাহার এমন নৈকট্য সম্বন্ধ হইয়াছে এই সকল তত্ত্ব প্রকৃতরূপে “আমি” যাহাকে বলা যায় তাহা সম্বন্ধীয় হইয়াও আনাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণরূপে অভীষ্ট। জড়েরও স্বরূপ জানা আনাদের পরিমিত জ্ঞানের হঃসাম্য। আমরা কেবল বস্তুর গুণমাত্র অনুভব করি তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে কোন মতে সক্ষম হই না। কোন কারণ হইতে একটি বিশেষ কার্যের উৎপত্তি কেন হয় আর স্বতন্ত্র কার্যের উৎপত্তি হয় না কেন, তাহার বিশেষ তত্ত্ব আমরা কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না। আমরা বলিয়া থাকি, অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে কিন্তু কেন দাহন করে তাহা জানিতে পারি না। বারুদ অগ্নির উপর পতিত হইয়া অগ্নিকে যদি নির্বাণ করিত তাহার কারণ আমরা কেমন বুঝিতে পারিতাম সেইরূপ বারুদ অগ্নির উপর পতিত হইয়া কেন পুড়িয়া যায় তাহার কারণ কেমন বুঝিতে পারি।

উচ্চল, নিম্নাংশেও 'ভাষনী' 'নিশার' 'অঙ্গকার' হইতে
সহজ, শুধে 'নিবৃত্তির' অঙ্গকার 'আমানিগের' চতুর্দিকে ব্যাপ্ত
রহিয়াছে।

৥ 'সেইরূপে' 'জ্ঞান' ও 'অভির' পঞ্চম লক্ষণ বিকল্পশূন্য।
সৃষ্টির প্রথমে যে নিয়মানুসারে দিম বামিনী, সায়ং প্রাতঃ
ও পলিনির বসন্ত গতারাতে করিত এখনো তাহারা সেইরূপ
করিয়া থাকে। সৃষ্টির প্রথমে যে সকল নিয়মানুসারে অগ্নি
দহক করিত, জল তৃকা শান্তি করিত, বায়ু প্রাণ-কার্যের
সহকারিতা করিত, সূর্য্য তাপ ও আলোক বিতরণ করিত,
সৃষ্টিকা শস্যোৎপাদন করিত এখনো সেই সকল নিয়মা-
নুসারে সেইরূপ করিয়া থাকে। সৃষ্টির প্রথমে যে নিয়মানু-
সারে বাষ্পাধানে তড়িৎগর্ভ অগুরু যেম-বালার সঞ্চার
হইয়া সুনির্ঘল বারিধারা অবনিতে বর্ষিত হইত এখনো সেই
সকল নিয়মানুসারে তাহা হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রথমে
নৌকার-বণ্ডিত খেত শৈল-শিখর-নিঃসৃত মদী সকল যে রূপ
সুপ্রশস্ত 'রাজ্য' সকলকে ধন ধান্যে সহজিমান করিয়া সমুদ্রে
সমুদ্র হাইত এখনো সেই সকল নিয়মানুসারে তাহারা সেই
রূপ করিয়া থাকে। যে নিয়মানুসারে নবীন ভূগাছান্নিত
ভূমি-খণ্ডের শ্যামল শোভা, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত কালের
মেঘের বিচিত্র শোভন বর্ণ, পূর্ণেন্দুর পরম মনোহর অসুত-
তরঙ্গিণী আদিম কালীন লোকদিগের শোভানুভাবকতা
হুতি পরিতৃপ্ত করিত সেই নিয়মানুসারে এখনো তাহারা
আবাদিগের সহজে সেইরূপ করিয়া থাকে। যে বুদ্ধিবৃত্তি
ও বর্কপ্রবৃত্তির বশীভূত থাকিয়া প্রাচীন কালের লোকেরা

যে তিনি আমাদেরকে কেবল আহার-প্রদান করেই রাই, জগৎব্যাপ্তিতে রক্ষণ-ভূক্তিকর সুখের সঙ্গে সন্তোষ করিয়া দিয়াছেন; কর্তাকে কেবল শ্রবণ-সামর্থ্য দিয়া ক্ষান্ত হই রাই, তাহাকে সজীভের পরম রমণীয় অনুশ্রম সাধুরী অনুভব করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন; তিনি আমাদেরকে কেবল দর্শনের ক্ষমতা দেন রাই, জগতের বস্তুতে ও শিষ্ট কার্যে শোভা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য দিয়াছেন; তিনি কেবল আমাদেরকে প্রাণেন্দ্রিয় প্রদান করিয়া দুর্গন্ধ দ্রব্য অনুভব পূর্বক শরীরের অনিষ্টকর পদার্থ সেবন হইতে রক্ষা করিয়াছেন এমন নহে, এই ইন্দ্রিয়ের পরিভূক্তি জন্য পরম মনোহর সুগন্ধ কুসুম-দলের সৃষ্টি করিয়াছেন; যখন আমরা বিবেচনা করি যে, অঙ্গ চালনা বালক দিগের পক্ষে আবশ্যিক বটে কিন্তু গমন, স্থান, কুর্কমে তাহার এমন বিশেষ হৃদয়ভব কেন করে? বুদ্ধিরূপ পরিচালন করা আবশ্যিক বটে কিন্তু তাহা করিয়া আমরা এক অতিরিক্ত সুখ কেন সন্তোষ করি? বিবৎসা, বৃষ্টি বহুভোজ পক্ষে আবশ্যিক বটে কিন্তু গৃহ ও স্বদেশের প্রতি স্বভাবতঃ একটা অনুরাগ জন্মিয়া স্বপ্নে কেন সুখানন্দের লক্ষ্য হয়? বিদ্যোপার্জন আবশ্যিক বটে কিন্তু কোড়হল চরিতার্থ হইলে জন কেন বিশুদ্ধ উন্নতসে নিমগ্ন হয়? লোকের পরাম্পর সাহায্য আবশ্যিক বটে কিন্তু বহু লক্ষিত প্রেমপরিহিত আলাপ করিয়া কেন আমরা বিশেষ আত্মানন্দ হই? শিশু হাতকে ভক্তি করা কর্তব্য কর্ম বটে কিন্তু সেই কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কালে কুলসংবন সৎসুখ কেন পরম রমণীয় সুখস্বাদন করে?

অন্যর উপকার করিতে একটা বাতানিক ইহা যেন প্রস্তুত হয় বটে কিন্তু সেই উপকার করিলে একশরিত্তর আকাশ চন্দ্রাঙ্কলকের মায়র আশাদের স্তিতকে কেন জ্যোতির্মানি করে ন? উত্তর অবশ্য বলিতে হয় যে যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আমাদিগের সুখের ইচ্ছা করেন । জল, বায়ু, আলোক, সাহায্য-দ্রব্য, শারীরিক সুস্থতা, সঙ্গ-চালনা, নমোহাতি-চালনা ইত্যাদি জগতের সামান্য বিষয় ইহাতে যে সুখ আমরা নিয়ত প্রাপ্ত হইতেছি সুখ হুঃখ তুলনার সময় তাহা আমরা গণ্য করি না, কেবল দুঃখই গণ্য করি । কিন্তু সে সকল সুখ ইহাতে বঞ্চিত হইলে আমরা কি পর্যন্ত দীন হইতাম । যে ব্যক্তি উৎকট রোগ জন্য হয় নান শয্যা-গত থাকিয়া পুত্রার স্বাস্থ্য লাভ-পূর্বক ভ্রমণে বহির্গত হইলেন তিনিই জানিতে পারেন যে ঐ সকল সামান্য বিষয় ইহাতে আমরা কি সুখ প্রাপ্ত হই । তাহাকে উদ্ভাষনের সামান্য পুষ্প, উপবনের সামান্য বিহঙ্গ-রব, বায়ুর প্রত্যেক হিলোল, এই সূর্য্য, এই আকাশ কি সুখ প্রদান করে, তাহা তিনিই বলিতে পারেন । যাহা হউক, এই জগৎ সাধারণ-রূপে সুখের জগৎ বটে । দিবসের কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে কত মনুষ্য উদ্যতের সহিত কার্য্য করিতেছে, কত জলচর জলক্রীড়া করিতেছে, কত খেচর হই-যুত-গাংক বায়ু-মাগরে সন্তরন করিতেছে, কত পশু সাহায্য দ্রব্য সৈন্দন করত ভূপ্তি-সুখ বীর বীর নরনে প্রকাশ করিতেছে, কত তুলসী কীটানু তুলসী রসারসনের সুখে বিষম রহিতাচ্ছে ।

অগত্বে হুঃখ আছে রটে কিন্তু সেই হুঃখ নিবারণ জন্য পরমেশ্বর, যে সকল বিধান করিয়াছেন সেই সকল বিধানের তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায় কি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে ! বুদ্ধিশক্তি-বিধান, স্বতঃপ্রতীকার-বিধান, হৃদয়-বিধান এই তিনটি বিধান হুঃখ নিবারণের হেতু স্বরূপ হইয়াছে ।

এই বুদ্ধিশক্তির পরিণাম-দর্শিতা-গুণ সহকারে আমরা পূর্ক হইতে কত বিপদের উপায় করিতে সমর্থ হই । এই পরিণাম-দর্শিতা গুণ, ক্রমককে শস্যের বিপদ, নাবিককে অর্ণবপোতের বিপদ, বণিককে ব্যবসায়ের বিপদ, রাজাকে রাজ্যের বিপদ, এই প্রকার সকলকে সকল প্রকার বিপদ ঘটনা নিবারণের উপায় পূর্ক হইতে অবলম্বন করিতে সক্ষম করে । হুঃখ ক্রেশ উপস্থিত হইলে তাহা হইতে উদ্ধার জন্য উপায় চিন্তা করিতে বুদ্ধি-বৃত্তি কি ব্যস্ত হয় ! অনেক স্থলে সেই হুঃখ নিবারণে কি পর্য্যন্ত না তাহা ক্লতকার্য্য হয় ।

বস্তুর স্বতঃপ্রতীকার-শক্তি-বশতঃ অকল্যাণ দীর্ঘকাল-স্থায়ী বা দীর্ঘ-দেশ-ব্যাপী হইতে পারে না । যখন আমরা বিবেচনা করি যে, বস্তুর এই স্বতঃ-প্রতীকার-শক্তি অনেক অসিষ্ট নিবারণের হেতু হইয়াছে তখন ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ আমাদিগের মনে আরো উজ্জ্বল রূপে প্রতীত হয় । স্বতঃ, আঘাত, ভ্রণ পীড়া সম্বন্ধে কেবল পশু-শরীরে যে এই স্বতঃপ্রতীকারশক্তির কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে এমত নহে, জগৎ-তের অনেক বস্তুতে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে । সুদীন ছত্রক যাহা অবস্থানসারে নানারূপ ধারণ করে তাহা অবাধি বৃক্ষ পর্য্যন্ত যাহা সরলভাবে বর্দ্ধিত হইলে যদি নিবালোক-

যদি প্রদেশে নির্গত না হইতে পারে তবে যতদূর বর্জিত হইয়া দিবালোকের সহিত মিশ্রিত করে; যতদূর যতদূর যতদূর বাহার চালনার পরিমাণানুসারে বর্জিত হয় তাহা অবধি পুরুষের পর্যন্ত বাহার শরীরের অন্তর্ভাগ বহির্ভাগ করিলে শরীরের বহির্ভাগকে উদর করে আর উদরকে বহির্ভাগ করে, সকল স্থলেই বস্তুর স্বাভাবিক আত্ম বহির্ভাগ-ভাবন শক্তি লক্ষিত হইতেছে। অত্যাশ বশতঃ নূতন দেশের জল বায়ু সহিষ্ণুতা অথবা নবাবলম্বিত স্থিতিতে ক্রমশঃ নৈপুণ্যের বৃদ্ধি, সংরোধিত অন্যায় কামনার ক্রমশঃ হ্রাস অথবা নীরস কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কালে ক্রমশঃ বর্জ-মান আনন্দ, শোকের ক্রমশঃ তিরোভাব বা দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্রেশের পশ্চাৎকারী অবসাদ, নূতন দরিদ্রাবস্থার পতিত মনোভাবের অত্যাশ বশতঃ কষ্ট বোধের ক্রমশঃ হ্রাস কিম্বা নিরুপ্ত প্রকৃতির প্রবলতা-জনিত ক্রেশ নিবন্ধন সেই প্রব-লতা দমন করিবার জন্য লোকের বস্তু সকলেতেই এই আত্মপ্রতীকার শক্তির কার্য দৃষ্ট হইতেছে। যখন আমরা বিবেচনা করি যে যখন মন্দ অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে, তখন এক নির্গূঢ় নিয়মানুসারে তাহার ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকেই থাকে; যখন আমরা বিবেচনা করি যে প্রত্যেক জাতির বিশেষ অক্ষমতা সত্ত্বেও রীতিবস্ত্র বাহা অন্য জাতির সহজে অগ্রগত করিত সেই জাতির পক্ষে উপকারী সেই সকল রীতিবস্ত্রের প্রতি প্রথমেই জাতির স্বভাবতঃ একই পন্থা-গতি অধিষ্ঠিত তাহাদের স্থায়িত্ব লাভন হয়; যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে কোন দেশে অন্য এক দেশের

অতীত। "প্রয়োজনীয়" বস্তু উৎপন্ন হইয়া সেই দেশের
দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থা কেমন হইতে পারে, প্রয়োজনীয়
দেশের লোকেরা তাহা যে পরিমাণে শেখাও দেশের
প্রয়োজন সেই পরিমাণে সেই দ্রব্য উৎপাদন করিতে
অর্থ-প্রত্যাপন বশতঃ ক্রমে ক্রমে রত হয়, যখন আমরা
বিশেষণ করি যে, যে দেশের বিশেষ অবস্থার পক্ষে যে
প্রকার শাসন-প্রণালী উপযুক্ত সেই দেশে পুনঃ পুনঃ
রাজ-বিপ্লবের পরে সেই প্রকার শাসন-প্রণালীই আবার
সংস্থাপিত হয়, তখন আমরা বিশ্বের স্বাভাবিক অদীনতা
বিলক্ষণ অনুভব করিতে সমর্থ হই। যখন আমরা এই স্বতঃ-
প্রতীকার-বিধান কেবল প্রাণীতেই দেখিতে পাই এমন নহে,
যখন অচেতন পদার্থেতেও তাহা অনুভব করি, যখন আমরা
জ্ঞাত হই যে, গ্রহদিগের নির্দিষ্ট পথ হইতে দ্রবৎ অপসরণ
ভাব দেখিয়া এক জন সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ * ভীত হইয়া-
ছিলেন বটে কিন্তু তাহার পর আর এক জন মহৎ যশস্বী
জ্যোতির্বিদ † নিরূপণ করিলেন যে সেই দ্রবৎ অপসরণ
ভাব আপনা হইতেই ক্রমে প্রতীকার হইয়া আইসে তখন
আমাদিগের এক প্রত্যয় জন্মে যে যতই আমাদের বিজ্ঞা-
নের বৃদ্ধি হইবে ততই আমরা লকল বস্তুর সামঞ্জস্য
ও স্বাভাবিক অদীন ভাব বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে
সমর্থ হইব।

* মিউটন।

† লীপ্লাস।

অত্যন্ত ক্লেশের সময় মৃত্যু মনুষ্যের পক্ষে যেমন পরম হিতকারী এমন আর দ্বিতীয় শূদর্শন নাই। ছিন্নমস্তক অথবা উল্লিখিত হইয়া চিরকাল জীবিত থাকিতে গেলে কি যন্ত্রণার বিষয় হইত ! যখন মনুষ্য অত্যন্ত শারীরিক অথবা মানসিক যাতনা ভোগ করে, তখন মৃত্যু পরম আদরণীয় স্বাগত পুঙ্খদের ন্যায় আগমন করিয়া তাহাকে সেই ক্লেশ হইতে বিমুক্ত করে। মৃত্যু সকল বন্ধুর দ্বারা পরিভ্যক্ত হুর্ভাগ্য ব্যক্তির এক মাত্র পরম বন্ধু। মৃত্যু-বিধান না থাকিলে লোকের ক্লেশের পরিসীমা থাকিত না।

তৃতীয় অধ্যায় !

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ ।

“মহান্ প্রভু ইব পুরুষঃ”

“সর্বস্য প্রভুশ্চাশানঃ সর্বস্য শরণং সুহৃৎ ।”

ঈশ্বর আমাদের পিতা । “তিনি আমাদের অষ্টা পিতা ও সর্ব-সুখ-দাতা । তিনি আমাদের জীবনের জীবন ও ও সকল কল্যাণের আকর । আমরা তাঁহার প্রসাদে শরীর ঘন, তাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি বল ও তাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম লাভ করিয়াছি । তিনি আমাদের শরীর ঘন ও আমাদের নানা প্রকার বিষ হইতে সর্বদাই রক্ষা করিতে-ছেন ।”

ঈশ্বর আমাদের মাতা । মাতা যেমন অতি বড়ের সহিত সন্তানকে পালন করেন তিনি আমাদের তদপেক্ষা অধিক বড়ের সহিত পালন করেন । যিনি মাতার মনে স্নেহ এবং মাতার স্তনে দুগ্ধনীর দিয়াছেন তিনি আমাদের পরম মাতা । মাতা যেমন শিশুসন্তানদিগকে পদ সঞ্চালন করিতে শিখান সেইরূপ তিনি আমাদের শরীর ঘন ও ধর্ম-ভাবের উন্মেষ-কার্য সম্পাদন করাইতেছেন ।

ঈশ্বর আমাদের সুহৃৎ । তাঁহা হইতে আমরা সকল

উপকার প্রাপ্ত হইতেছি। তিনি আমাদের পরম আশীর্বাদ, একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ও সর্বদা সহায়ক এবং আমাদের আশ্রয়ের অন্তর। বন্ধুর সহিত সহবাস করিয়া যেমন আমরা সুখ প্রাপ্ত হই, তেমনই ঈশ্বরে যনঃ-সমাধান-রূপ সহবাস করিয়া আমরা অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমাদের চরিত্র সংশোধন না করিলে আমরা তাঁহার পবিত্র সহবাসের অধিকারী হইতে পারি না।

ঈশ্বর আমাদের পরম প্রেমাম্পদ বস্তু। কোন সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে কত প্রেমের উদয় হয়। কিন্তু যিনি সৌন্দর্যের সৌন্দর্য রূপে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন তাঁহার প্রতি কত প্রেমের উদয় না হয়? ঈশ্বরের অনুগম গুণই তাঁহার সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্যে বাহার যন আকৃষ্ট হইয়া আছে, তাহার আর অন্য সৌন্দর্য ভাল লাগে না।

ঈশ্বর আমাদের গুরু ও ধর্ম-প্রবর্তক। আমরা তাঁহার মিকট হইতে সকল জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছি। তিনি আমাদের সর্বদা সুবধুর ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। তিনি সর্বদাই আমাদের ধর্মপথে আহ্বান করিতেছেন। আমরা কখন তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে যাইব এই জন্য তিনি সর্বদাই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমরা এক পদ অগ্রসর হইলে তিনি শত পদ অগ্রসর হন।

ঈশ্বর আমাদের নিয়ন্তা। তিনি নির্দিষ্ট নিয়মসমূহ সাগ্রে জগৎ পালন ও শাসন করিতেছেন, সে সকল নিয়ম কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। যে তাঁহার অধীন হইয়া চলে সে তাঁহার পুরস্কার-স্বরূপ সুখ প্রাপ্ত হয়। যে

তাহার অধীন হইয়া চলিলে সে তাহার দণ্ড-স্বরূপ কষ্টস্বরূপ।
তাহার সকল নিয়ম আশ্রমিক-কর্তব্যাকর্তব্য নিয়ম পরীক্ষাৎ।
মুজ্জিমান্ জীব আত্মেরই উচিত যে, সে, সে নিয়মের বশবর্তী
হইয়া চলে। যে ব্যক্তি সে নিয়ম অতিক্রম করে তাহার
কখনই মঙ্গল হয় না। সে ঐহিক ও পারত্রিক দুখ হইতে
বঞ্চিত হয়।

ঈশ্বর আমাদের বিচারকর্তা ও পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার-
বিধাতা। আমরা যদি পুণ্যানুষ্ঠান করি তাহা হইলে
তাহার পুরস্কার-স্বরূপ আমাদের মনে বিশুদ্ধ আশ্র-
প্রসাদের উদয় হয়। আর যদি পাপাচরণ করি তাহা হইলে
ভ্রূঃসহ আত্মগ্লানি মনে উপস্থিত হইয়া আমাদের বিলম্বণ
দণ্ড দেয়। এখানে যে যেসকল কার্য্য করে পরকালে সে
তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করে ও
ঈশ্বরের অনুচর না হয়, তাহাকে অনুতাপ-রূপ অগ্নিময় নরকে
দগ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরকে
প্রীতি করেন এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন তিনি
স্বর্গ হইতে স্বর্গ, সুখ হইতে সুখ প্রাপ্ত করেন।

ঈশ্বর আমাদের পাবন। পাপানুষ্ঠানের পর যদি
আমরা সেই পাপের জন্য অকুজিম অনুতাপ করি তাহা
হইলে পাপতাপের শমতা হয়। অনুতাপ-রূপ প্রায়শ্চিত্ত
কল্পিলেই ঈশ্বর আমাদের মনে শান্তি-সুখের সঞ্চার
করেন।

ঈশ্বর আমাদের পরিজাতা। যদি আমরা ঈশ্বরের
সহচর ও অনুচর হইয়া চলি অর্থাৎ তাঁহার প্রতি প্রীতি ও

তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে শোক দুঃখ হইতে বিমুক্ত করিয়া পরকালে নির্ঝল ও মহৎ সুখের অবস্থা প্রদান করেন । তিনি সকলকেই সেই সুখের অবস্থা প্রদান করিবেন । পাপীকে আত্মগ্লানি-রূপ নরকের দ্বারা সেই সুখের অবস্থাতে লইয়া বাইবেন । পুণ্যবান্কে একবারেই তাহাতে সংস্থাপন করিবেন ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ।

“তন্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনম্বেব ।”

যদ্যপি কোন মনুষ্য অন্ধকার রজনীতে বিস্তীর্ণ মহারণ্যে একাকী পরিভ্রমণ-জনিত শ্রান্তি ও উদ্বেগ সময়ে হঠাৎ দীপালোক-সমুজ্জ্বলিত রহৎ সুশোভন অট্টালিকা প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে প্রবেশ পূর্বক দেখে যে, ভাণ্ডারে আহাৰ্য্য বস্তু, শয়নাগারে উত্তম শয্যা, পরিচ্ছদাগারে সুন্দর পরিচ্ছদ ও উপবেশনাগারে শোভন আসন প্রস্তুত রহিয়াছে, এবং বাহাদিগকে আপাততঃ গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী বোধ হইতেছে তাঁহারা অত্যন্ত সমাদর পূর্বক তাহাকে গ্রহণ করিলেন ও ভৃত্যগণ তাহার পরিচর্যা কর্ষে অত্যন্ত উৎসাহ ও তৎপরতা প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং যদ্যপি সেই আপাততঃ প্রতীয়মান গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর প্রতি সেই পর্য্যটকের রুতজ্ঞতা প্রকাশ সময়ে তিনি জ্ঞাত হইলেন যে তাঁহারা গৃহের স্বার্থ স্বামী ও স্বামিনী নহেন, গৃহাধিপতি অন্য ব্যক্তি ও তাহারা তাঁহার নিয়োজিত, অতএব সেই গৃহাধিপতি যেমন তাহার রুতজ্ঞতার উপযুক্ত, তদ্রূপ তাহারা নহে ; তখন সেই পর্য্যটকের মন সেই গৃহাধিপতি কে, ইহা

জানিয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে তাহার চিত্ত ব্যগ্র হয় কি না ? যদিও এ প্রকার ব্যাকুল না হয় তবে তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে ? তেমনি যে ব্যক্তি বৃহৎ অশোভন নিকেতন এই জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পিতা মাতার অকৃত্রিম প্রীতিতে পালিত হইয়া, অগ্নিরূপ পাচক, বায়ুরূপ ব্যজন-সঞ্চালক ও সূর্য্যরূপ আলোক-কর ইত্যাদি ভূতাদিগের নিয়ত পরিচর্যা প্রাপ্ত হইয়া, যিনি এই অনুপম নিকেতনের নির্মাতা হয়েন, যিনি আমাদের রক্ষার একমাত্র উপায় স্বরূপ পিতা মাতার মনে স্নেহ প্রেরণ করেন ও যিনি অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র-রূপ ভূতাদিগকে আমাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহার অনুসন্ধানে প্ররত ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইল তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে ? অকৃতজ্ঞ পুত্র যেমন গৃহের এক কোণে অবস্থিত বৃদ্ধ পিতার প্রতি অনাদর করে, কিম্বা দূরদেশস্থিত পিতা কর্তৃক কোন পুত্র জন্মাবধি আবহমান কাল প্রতি-পালিত হইয়াও যৌবনাবস্থায় তাঁহার প্রতি যেমন স্নেহ প্রকাশ করে না, কিম্বা যেমন এক ভূমিখণ্ডপ্রদাতা হতরাজার প্রতি পুরুষানুক্রমে সেই রাজবৃত্তি-ভোগী ব্যক্তিদিগের কৃতজ্ঞ ভাব থাকে না, সেইরূপ আমরা পৃথিবীতে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া থাকি ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হই না । তাঁহার প্রতি আমরা এ প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তাহা কি উচিত ? আমাদের যদি পদে পদে সকল বিষয় চাহিয়া লইতে হইত তবে ঈশ্বরের নিকট আমরা আতি কৃতজ্ঞ হইতাম; কিন্তু যখন তিনি প্রার্থনার পূর্বেই আমাদের

কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন তখন তাঁহার নিকট তদপেক্ষা কত না কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত !

ঈশ্বর আমাদের উপকার করিতেছেন কেবল তজ্জন্য যে তাঁহার উপাসনা করা কর্তব্য এমন নহে। ঈশ্বর আমাদের একমাত্র প্রকৃত প্রেমাস্পদ বস্তু। প্রীতি এই বিশ্বের জীবন স্বরূপ। আমাদের সকল উদ্বোধ, সকল ভাব, সকল বাক্য, সকল কার্যের মূল প্রীতি। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উৎসাহ-প্রজ্বলিত চিত্তে রণক্ষেত্রে শরীর নিপাত করিতে স্বদেশপ্রেমী বীর যোদ্ধাকে কে নিয়োজিত করে? আপনার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পরের সুখ সাধনে পরোপকারী মহাত্মাকে কে উৎসাহিত করে? রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ পিতা মাতার শুশ্রূষা জন্য রাত্রি জাগরণ ও অন্যান্য কষ্ট স্বীকার করিতে কুলপাবন সৎপুত্রকে কে প্ররম্ব করে? স্ত্রী পুত্রের তরণ পোষণ জন্য শ্রমোপজীবী মানবের ললাটে শ্বেদ-বিন্দুকে কে নিঃসারণ করে? প্রবল বাত্যা-সময়ে উন্মত্ত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গোপরি অর্ণবপোত পরিচালন করিতে নাবিককে কে উদ্যমশীল করে? ঘোরা দ্বিপ্রহরা রজনীতে প্রদীপ-সম্মুখে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের অবিদ্যম্বর গ্রন্থোপরি নয়নকে কে নিযুক্ত রাখে? বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতি সাধন জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের গবেষণাতে কষ্ট স্বীকার করিতে বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে কে এত মনোমুগ্ধ করে? বিবিধ আশ্চর্য্য সুরম্য দর্শন দর্শন পূর্বক দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে পর্যটককে কে নিয়োজিত করে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর একটী কথায় আছে, সে কথাটি প্রীতি। বালককে

কীভাবে, তরুণকে কর্মপ্রিয়, শ্রীচকে বিষয়ানন্ত ও
 রত্নকে আরামানুরক্ত কে করে? প্রীতি । সুখার্থকে আহা-
 রায়েষণে, ধনার্থকে ধনায়েষণে, মানার্থকে মানায়েষণে,
 যশোহর্ষার্থকে যশোহর্ষেষণে কে প্ররুষ্ট করে? প্রীতি । সকল
 জীবকে শরীর ও মনের চালনা করিতে কে প্ররুষ্ট করে?
 প্রীতি । কোন সময়ে কোন অবস্থাতে প্রীতির উদ্ভেজনা
 হইতে কেহই বিমুক্ত নহে । কিন্তু ইহার মধ্যে সেই ব্যক্তিকে
 ভাগ্যবান বলিতে হইবে যিনি আপনার প্রীতিকে প্রীতির
 প্ররুষ্ট বিষয়ের প্রতি অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি নিয়োজিত
 করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ তৃপ্তচিত্ত, তিনিই যথার্থ সুখী ।

যদুৎপন্ন ইচ্ছা যে সে সুখী ও সুতৃপ্ত হয়, কিন্তু কিসে
 প্ররুষ্ট সুখ আছে তাহা সে জ্ঞাত নহে । সে বাহার এত
 বিশেষ অনুরক্ত ও বাহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত তাহা প্ররুষ্ট
 রূপে কি পদার্থ তাহা সে বুঝে না । আপাততঃ বাহা
 ইচ্ছারের গোচর হয় এবং বাহা তাহার ভোগ-লালসার
 উদ্রেক করে তাহাতেই অর্থাৎ এই সংসারেতেই প্ররুষ্ট সুখ
 প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা সে মনে করে । কারণ তখন তাহার
 মনের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে এই সংসার ও সাংসারিক
 সুখ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব উজ্জ্বল রূপে
 প্রতীয়মান হয় না । যে সাংসারিক পদার্থ প্রথম সুখকর
 ও তৃপ্তিজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাতেই মনের সম্যক
 অভিনিবেশের সহিত অনুরক্ত হইয়া যদুৎপন্ন সাংসারিক সুখের
 অঙ্গুসরণে অন্ত্যস্ত উৎসাহের সহিত প্ররুষ্ট হয় । কিন্তু
 যখন বিবেকের উদয় হইয়া সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে

আমি এক্ষণে পদার্থ লুপ্তী কিনা তখন তাহার চিত্তের অবস্থা-
 তম প্রদেশ হইতে সে এই উত্তর প্রাপ্ত হয় যে “ভূমি পূর্বে
 যে দীন ছিলে এখনো সেই দীন রহিয়াছ।” তাহার পর
 যে পদার্থ লাভ জন্য সে এত যত্ন করিতেছিল তাহা পরি-
 ত্যাগ পূর্বক অন্য এক সাংসারিক পদার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত
 ব্যগ্রচিত্তে চেষ্টাবান্ হয়। কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হইলে
 তাহাতেও তৃপ্তি-সুখ লাভ করে না; অবশেষে এত
 পদার্থ নাই বাহা তাহাকে তৃপ্তিসুখ প্রদান করিতে পারে।
 এই প্রকারে যত্নব্য তৃপ্তি ও দীন-চিত্তে জীবন অতিবাহন
 করে। সে মনে করে যে, যে অবস্থাতে সে সংস্থিত আছে
 তাহা হইতে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রকৃত সুখ
 লাভ হইবে কিন্তু যখন সে দৈনন্দিন অবস্থার উত্তীর্ণ হয়
 তখন দেখে যে পূর্বকার অবস্থা অপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্টতর
 নহে। এক্ষণে যে স্থানে সে স্থিত আছে সেই স্থান হইতে
 সে যে উচ্চ প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতেছে সেই উচ্চ প্রদেশে
 আরুঢ় হইলে তাহার সকল যত্নশীল দূরীভূত হইবে ইহা
 সে মনে করিয়া থাকে, কিন্তু যখন সে সেই উচ্চ প্রদেশে
 আরোহণ করে তখনও তাহার সেই পুরাতন অতৃপ্তি তাহার
 চিত্তকে পরিত্যাগ করে না। এ প্রকারে অমৃতের পুত্র ও
 অমৃতের অধিকারী যত্নব্য স্বদেশ হইতে প্রচ্যুত হইয়া পৃথিবী
 অবস্থার বিস্তীর্ণ অসুখের ক্ষেত্র এই সংসারে অস্থির চিত্তে
 পরিভ্রমণ করে। যদিও সেই অমৃত স্বরূপ পদার্থ দ্বারা
 সে সর্বক্ষণ সর্বদিকে বেষ্টিত আছে তথাপি তাহার সন্তো-
 স্থান অদৃষ্ট হস্ত সে পদার্থকে পরিগ্রহণ করিতে সম্মুখিত হয়।

জীবনের প্রত্যেক অবস্থাতেই সে অভিশয় বস্তু পূর্বক আপ-
নার জন্য আশীৰূপ নিকেতন নির্মাণ করে, কিন্তু নিকেতনের
পর নিকেতনের শীঘ্র শীঘ্র পতন হইলে সে ভাগ্যক্রমে
পরিশেষে এই পরম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয় যে তাহার পিতৃ-
নিকেতন ব্যতীত অন্য কোন স্থান নাই যে তথায় সে আরাম
প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহা তাহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে
যে কোম ক্ষুদ্র বিনশ্বর পদার্থ তাহাকে তৃপ্তি-সুখ প্রদান
করিতে সক্ষম হয় না; যে হেতু কেবল ইহাই সেই নিত্য
সংস্করণ পদার্থের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে অদ্যাপি তাহাকে
বদ্ধ রাখিয়াছে। যদিপি ইহ সংসারের সে এমন কোন
পদার্থ প্রাপ্ত হইত যাহা তাহাকে তৃপ্তিকল প্রদান করিতে
পারিত, তাহা হইলে সে ত্রস্ত-ধাম হইতে প্রচ্যুত হইয়া অনর্থ-
সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকৃত মৃত্যুবস্থাই প্রাপ্ত হইত। এক-
বার স্থিরচিন্তে আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে কেবল
ঈশ্বরের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ, অন্য সকল বস্তুর
সহিত ক্ষণিক সম্বন্ধমাত্র। একবার স্থিরচিন্তে আমাদের
বিবেচনা করা উচিত যে এই স্থানের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু সকল
পড়িয়া রহিবে, মৃত্যু-সময়ে কেবল ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র
সহায় হইবেন। একবার স্থিরচিন্তে ইহা বিবেচনা করা
আমাদের উচিত যে পরমেশ্বর আত্মাদিগের চিরকালের
আত্মীয়, ও এখানকার আত্মীয় পান্থশালার আত্মীয়ের ন্যায়;
পান্থশালার আত্মীয়ের জন্য চিরকালের আত্মীয়কে পরি-
ত্যাগ করা এমন কি কখন হইতে পারে?

ঈশ্বরকে প্রীতি করা ক্লেশকর নহে। তাহা অত্যন্ত

সুখকর। আমি মনের কথা বলিতেছি যে মন্দ মন্দ প্রা-
 হিত বসন্ত-সমীপে অথবা বর্ষাকালের প্রাথমিক দিতে যেমাবলীর
 সুনির্মল সুমিষ্ট বারি-ধারা এরূপ তৃপ্তিকর নহে যদ্রূপ ঈশ্বর-
 প্রীতি তৃপ্তিকর। ক্রীড়া যেমন বালকের সুখদ, ধন যেমন
 রূপণের সুখদ, আহার যেমন ক্ষুধার্তের সুখদ, শুশীতল জল
 যেমন তৃষ্ণার্তের সুখদ, হরিদ্রণ যেমন চক্ষুর সুখদ, পরদে-
 শ্বর তেমনি সাদকের সুখদ। উক্ত সুখ ভোগ করা হৃদয়
 নহে। ঈশ্বরকে প্রীতি করা কঠিন কর্ম নহে, তাহা অতি
 সহজ কর্ম। চক্ষু উন্মীলন করিয়া রূপবস্তুর মনোহর শ্যামল
 বর্ণ ও সুর্য্যের প্রদীপ্ত রশ্মি দর্শন করা অথবা সুর্য্যোদয়
 পুষ্পের নিকটে গিয়া তাহার সৌরভ অনুভব করা যে রূপ
 সহজ, জগতের সকল ভাগেই দেদীপ্যমান ঈশ্বরের মহিমা
 ও আমাদিগের প্রতি প্রতিক্ষণ প্রকাশিত তাঁহার অপার
 করুণা অনুভব করিয়া তাঁহার প্রীতিতে পূর্ণ হওয়া তদ্রূপ
 সহজ। ঈশ্বরপ্রীতি এমন সহজ হইয়া যদি তাহা উপ-
 ভোগ না করি, তবে আমরা কি দুর্ভাগ্য! মনে কর, আমা-
 দের যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, তাহার মধ্যে যদি একটি ইন্দ্রিয়
 রোধিত হয়, যদিও প্রাণেন্দ্রিয় রুদ্ধ হইয়া মনোহর
 সঙ্গীত-স্বর আর শ্রবণ না করিতে পারে, অথবা দর্শনে-
 ন্দ্রিয় রুদ্ধ হইয়া জগৎ-শোভা সমদর্শন করিতে আর না
 সমর্থ হয়, অথবা ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবরুদ্ধ হইয়া সুরম্য পুষ্পো-
 দ্যানের প্রাণ-আজ্ঞাদকর সৌরভ অনুভব করিতে আর
 না সক্ষম হয়, তবে কি পরিতাপের বিষয় হয়! তবে যে
 ঈশ্বর-প্রীতিরূপ রুচি ঈশ্বরের অনুপম মহিমা ও সৌন্দর্য্য

অবলোকন কালে মনকে অপার আনন্দে নিযত করিতে থাকে, যে হৃদয় বাহ্যিক রূপে হইয়াছে, সে কি পর্যন্ত না হৃদয়গত। আর যে ব্যক্তির যে হৃদয়ের ক্ষুধা আছে সে কি পর্যন্ত না আগ্রহান্বিত। ধন্য সেই ব্যক্তি, যিনি সেই পরম প্রেমাস্পদকে আপনার প্রেমাস্পদ করিয়াছেন, যিনি আপনার সমস্ত কর্ম তাঁহাতে অর্পণ করিয়া সেই এক স্থানে আপনার সমস্ত প্রীতি একত্রীভূত করিয়াছেন, যিনি আপনার জীবন সেই প্রাণের প্রাণের প্রীতিতে ও প্রিয়কার্য সাধনে অর্পণ করেন ; কারণ সেই ব্যক্তি যথার্থ মুখী, সেই ব্যক্তিই যথার্থ তৃপ্তচিত্ত। আত্মার তৃপ্তিরহল কেবল ঈশ্বর। যেমন কুক্কুটী-পালিত হংসশাবক জলাশয়ে প্রথম ভাসমান হইবার সময় পৌষিকা মাতার নিবারণ ধ্বনি মানে না, তেমনি সেই একমাত্র তৃপ্তিহলকে যে ব্যক্তি দেখিয়াছেন, তিনি সংসার-রূপ পৌষিকা মাতার প্রভাবে আর না অভিভূত থাকিয়া সংসারে আসক্তিহীন হইলেন এবং ঈশ্বরের একান্ত অনুরক্ত ও শরণাপন্ন হইলেন।

ঈশ্বরেতে মধ্যো মধ্যো প্রীতিপূর্বক মনঃ সমাধান করিলেই যে তাঁহার প্রকৃত উপাসনা হইল এমত নহে। তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতির লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

ঈশ্বরকে সর্বদা ভাবিতে মনের ঐহিক্য যথার্থ ঈশ্বর-প্রীতির প্রথম লক্ষণ। যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমী ব্যক্তি ঈশ্বরের ভরণ মনন ও নিদিধ্যাসনে যেরূপ মুখ প্রাপ্ত হইলেন, অন্য আর কিছুতেই সেরূপ মুখ প্রাপ্ত হইলেন না। যেমন প্রিয়তম বন্ধুর গুণালোচনা ও গুণ-বর্ণনা করিয়া লোকে পুলকিত

হয়, তদ্রূপ প্রত্যক্ষ ব্যক্তি সেই পরম সুখের সর্বদা গুণ-
কীৰ্ত্তন করিয়া অত্যন্ত সুখী হইবেন। কেবল তাঁহারই কথা
কহিতে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি জন্মে; কেবল তাঁহারই
প্রসঙ্গ করিতে তাঁহার মন সর্বদা ব্যগ্র থাকে, অনন্যমনা
হইয়া কেবল তাঁহারই চিন্তা করিতে যেমন তাঁহার আনন্দ
উপার্জিত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না।

প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমীর আর এক লক্ষণ এই যে তিনি
সকল বস্তুতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহাকে সর্বদা
স্মরণ পূর্বক বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুশীলনকেও তিনি ঈশ্বরোপা-
সনার মধ্যে পরিগণিত করেন। কি মহৎ কি ক্ষুদ্র সকল
বস্তুতে তিনি ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও করুণা স্বপ্রকাশিত
দেখিয়া আনন্দ-হৃদে নিমগ্ন হন। অনন্ত আকাশ, প্রসারিত
সমুদ্র, ভূবার-মণ্ডিত পর্বত, ভয়ঙ্কর বজ্র-নির্ঘোষ, বিশাল
বটক্রম এবং প্রকাণ্ড গজেন্দ্র-শরীরে অথবা রমণীয় উপবন,
বধুর বিহঙ্গম-স্বর, সুনির্মল স্রোতস্বতী, সুললিত সুগন্ধ
পুষ্প, সূর্যোদয়, ও সূর্যাস্ত কালের সুশোভন আকাশ এবং
শরৎ কালের রমণীয় পূর্ণচন্দ্রালোকে তিনি আপন পরম
প্রেমাম্পদ বরণীয় পরমাত্মার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করেন।
বাহ্য বিষয় অপেক্ষা তিনি আপনার হৃদয়-ধামে তাঁহাকে
প্রত্যক্ষ করিয়া অনির্বচনীয় সুখ লাভ করেন। সমুদ্রস্থ
বজ্র প্রত্যক্ষের ন্যায় বাহ্যিতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল ও
স্থায়ী হয় তিনি এমন অভ্যাগম করেন। বিষয় কর্মে ব্যাপ্ত
থাকিলেও তাঁহার প্রিয়তম পরমেশ্বর তাঁহার মানস-দৃষ্টি
হইতে অন্তর্হিত হইবেন না।

প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমীর আর এক লক্ষণ এই যে, এই অপূর্ণ অবস্থায় ঈশ্বরকে যত দূর সাক্ষাৎকার করিতে পারেন তাহা করিয়াও তাঁহার সন্তাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য অর্থাৎ তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ সহবাস জন্য তিনি সর্বদা ব্যাকুল থাকেন। পিপাসাতুর ব্যক্তি যেমন সুশীতল জল পান করিবার নিমিত্ত কিম্বা পতঙ্গ যেমন দীপ্তাগ্নির নিকট যাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল, তেমনি তিনি সেই একমাত্র তৃপ্তি-স্থলকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল। সেই দিনকে তিনি সর্বদা প্রতীক্ষা করিতেছেন, যে দিন তিনি তাঁহার সহবাস-জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমীর আর এক লক্ষণ এই যে তিনি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে সেই পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপের মঙ্গলাভিপ্রায়ের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। সম্পদ-সময়ে তাঁহার চিত্ত ক্লতজ্ঞতা-রসে দ্রবীভূত হইতে থাকে, বিপদ-সময়ে তিনি বিপদে ঈশ্বরের নিগূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া সম্পূর্ণ সমুদ্বিগত থাকেন। পিতা কর্তৃক বালক তিস্ত ঐক্য ভঞ্জন করিতে আদিষ্ট হইলে সে যেমন কখন মনে করে না যে পিতা তাহার মঙ্গলেচ্ছু নহেন, তেমনি সাধক হৃদয়ে পতিত হইলেও তিনি কখন এমন মনে করেন না যে পরম পিতা তাহার মঙ্গলেচ্ছু নহেন। বালক যেমন জনক-জননীর ভরসায় নির্ভর চিত্তে বিচরণ করে, তেমনি তিনি সেই পরম পিতা ও পরম মাতার ভরসায় এই সংসারে নির্ভর-চিত্তে বিচরণ করেন। সাধক ব্যক্তি যে অর-

স্বায় পতিত হইউন না কেন, তিনি এমন বিশ্বাস করেন যে পরম পিতার প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার প্রতি সর্বদাই পতিত আছে।

প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমীর আর এক লক্ষণ এই যে, তিনি ঈশ্বরকে আত্ম সমর্পণ করেন। তাঁহার সকল মনন, সকল বাক্য ও সকল কার্য্য তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত মত উক্ত বা কৃত হয়। যে কর্ম্ম তাঁহার কর্ম্ম নহে, তাহাতে তাঁহার অনুরাগ নাই; যে কথা তাঁহার ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসম্বন্ধীয় নহে, তাহাতে তাঁহার উৎসাহ নাই। স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিপালন করিতে তিনি কেন এত যত্নবান? তাহার কারণ এই যে তাহা তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য। স্বদেশের হিত সাধন করিতে তিনি কেন এত উৎসাহী? তাহার কারণ এই যে উহা তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্ম। আপনার সুখ বিসজ্জন দিয়া পরের উপকার করিতে তিনি কেন এত তৎপর? তাহার কারণ এই যে তাহা তাঁহার অভিপ্রেত কর্ম্ম। যেমন বৃক্ষের কাণ্ড হইতে শাখা প্রশাখা পল্লবের উৎপত্তি হয়, তেমনি ঈশ্বর-প্রীতি হইতে ধার্মিক ব্যক্তির সকল চিন্তা, সকল বাক্য ও সকল কার্য্যের উদয় হয়। তিনি স্বার্থকে একেবারে ধ্বংস করিয়া সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের অনুচর ও সহচর হইবেন।

এই সকল লক্ষণ-বিশিষ্ট হইতে যিনি অভ্যাস করেন, তিনি পরমেশ্বরের প্রকৃত সাধক।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ঈশ্বরের প্রিয়কার্য সাধন ।

“তন্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব ।”

ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন দুই ভাগে বিভক্ত । প্রথম আপনার প্রতি কর্তব্য সাধন । দ্বিতীয় অন্যের প্রতি কর্তব্য সাধন ।

আত্মকুশল সম্পাদন করা আপনার প্রতি কর্তব্য কর্ম ।

আত্মকুশল সম্পাদন জন্য সাতটা উপায় আবশ্যিক ।

(১) শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে যত্ন, (২) শ্রমাসক্তি, (৩) মিতব্যয়িতা, (৪) পরিণামদর্শিতা, (৫) সন্তোষ, (৬) তিতিক্ষা, (৭) মনঃসংযম ।

(১) যুক্ত-আহার, যুক্ত-বিহার, যুক্তনিদ্রা, যুক্ত-শ্রম, অনারুত বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, শরীর শুদ্ধি প্রভৃতি শারীরিক নিয়ম পালন দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা করিবে । শরীর রক্ষা সকল ধর্ম-সাধনের মূল হইয়াছে । স্বাস্থ্য রক্ষার যে সকল উপায় উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে আহার ও পান বিষয়ে সাবধানতা সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অতি ভোজন স্বাস্থ্য, বশঃ, আয়ু, কীর্তি, প্রভৃতি ও পারত্রিক মঙ্গল নষ্ট করে, অতএব অতি-

ভোজন পরিত্যাগ করিবে। অপরিমিত সুরাপান নিরুদ্ধ প্রবৃত্তি সকলকে তেজস্বী করিয়া মনের শান্তি নাশ ও ধর্মের হানি করে এবং আলস্য বৃদ্ধি করিয়া বিষয়কর্মে অপটু করে। অপরিমিত সুরাপান দ্বারা অর্থক্ষয়, বুদ্ধিক্ষয় ও স্বাস্থ্য নাশ হয় এবং তাহা সাংসারিক উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়া ও মনকে ধর্মপালনে অসমর্থ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের সম্পূর্ণ হানি করে। অপরিমিত সুরাপানের ফল কি ভয়-কর! পরিমিত সুরাপান নিজের পক্ষে হানিকর নহে, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত অতিশয় মন্দ। অধিকাংশ মনুষ্য ক্ষীণচিত্ত। তাহার। পরিমিত পানের দৃষ্টান্তের প্রথমতঃ অনুগামী হইয়া শেষে পরিমিত থাকিতে পারে না। অতএব পরিমিত পানও সাধু ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবেন। কেবল ভিষকের আদেশে পীড়াকালে সুরা ব্যবহার করা কর্তব্য।

(২) যে ব্যক্তি পরিশ্রমে সুখানুভব করেন, তিনি এই জগতের মধ্যে ভাগ্যবান ব্যক্তি, যেহেতু পরিশ্রম ব্যতীত আত্মকুশল রক্ষা হয় না, পরিবারের হিতসাধন করা হয় না ও পরোপকার-সাধনও করা হয় না। শ্রম অভ্যাস করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শ্রমরূপ মূল্য না দিলে কোন বাঞ্ছনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকের দ্রব্য পাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু মূল্যটী দিবার ইচ্ছা নাই। অভ্যাস দ্বারা শ্রমে ক্রমশঃ আসক্তি জন্মিয়া লোকে আপনার অবস্থা ও অন্যের অবস্থা উন্নত করিতে সমর্থ হয়।

(৩) অন্যের হিতসাধন করা যেমন কর্তব্য, তেমনি আবার কিছু কিছু করিয়া অর্থ সঞ্চয় করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি অর্থ

সঞ্চয় করে না, যে ব্যক্তি সৌভাগ্য-দিবাস্ত্রে হুঃখরূপ অন্ধকার-রজনী আগমন করিবে, এমন চিন্তার কোন-চিহ্ন প্রকাশ করে না । অতএব অপরিমিত ব্যয় করা কর্তব্য নহে । অপরিমিত ব্যয় করিতে গেলে ঋণগ্রস্ত হইতে হয় । ঋণ আক্ষেপের বাহন-স্বরূপ । যে ব্যক্তি ঋণ করে, তাহাকে আক্ষেপ করিতে হয় । যাহারা ব্যয়-সাধ্য আহার ভাল বাসে, তাহাদিগকে পরে অনাহারে থাকিতে হয় । যাহারা অনাবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করে, তাহাদিগকে পরিশেষে আবশ্যক বস্তু বিক্রয় করিতে হয় । যাহারা পৃষ্ঠ ও বক্ষ শোভন পরিচ্ছদ দ্বারা আবৃত করে, তাহাদিগকে পরে শূন্যোদরে যাইতে হয় । অতএব পরিমিত রূপে অর্থ ব্যয় করিবেক । অর্থবিষয়ে যেমন পরিমিতব্যয়ী হওয়া উচিত, সময়সম্বন্ধেও সেইরূপ পরিমিতব্যয়ী হওয়া কর্তব্য । সময় অতি মূল্যবান্ পদার্থ । সময় গত হইলে তাহাকে আর পুনরায় পাওয়া যায় না । অনর্থক গম্পা অথবা অন্য কোন ব্যসনে সময় নষ্ট করা উচিত নহে ।

(৪) এই হুঃখময় সংসারে পরিণাম-দর্শিতা অতি প্রয়োজনীয় । ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কর্ম করা অতিশয় বিধেয়, যেহেতু এ প্রকার সাবধানতার অভাবে অনেককে কষ্ট পাইতে হয় । সুখ সৌভাগ্য লাভ কেবল আকস্মিক সুযোগ ও সুঘটনার প্রতি নির্ভর করে, ইহা মনে করিয়া অনেকে কোন বিষয়ের সাধন জন্য পূর্ব হইতে যত্ন করে না । তাহারা জ্ঞাত নহে যে, জগতের সকল কার্য নিয়মানুসারে সম্পাদিত হইতেছে । তাহারা জ্ঞাত নহে যে, যে উপায় দ্বারা যে পদার্থ লাভ

করা হইতে পারে, সে উপায়টী অবলম্বন না করিলে সে পদার্থ কখনই লাভ করা যায় না।

(৫) বিশুদ্ধ উপায় দ্বারা আপনার অবস্থা উন্নত করা ও আপনার পদ, মান, যশ ও ধন বৃদ্ধি করা ও নির্দোষ ইন্দ্রিয়-সুখোপভোগের ইচ্ছা চরিতার্থ করা বিধেয়। কিন্তু বিশুদ্ধ উপায় অবলম্বন পূর্বক সাধ্যমত ঐ সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে না পারিলে আপনার মনের শান্তির জন্য ও জগতের হিত জন্য সন্তোষ অবলম্বন করা কর্তব্য। অবিশুদ্ধ উপায় অবলম্বন করা কদাচ কর্তব্য নহে।

(৬) যে দুঃখের উপায় নাই, তাহা অপরাজিতচিত্তে সহ করার নাম তিতিক্ষা। যে দুঃখের উপায় নাই, সে দুঃখের সময় অধৈর্য্য হইলে কেবল ক্লেশের বৃদ্ধি হয় মাত্র, ইহা মনে করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে। যে দুঃখের উপায় আছে, তাহার নিবারণ জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। এতদ্রূপ চেষ্টা করিতে গেলেও ধৈর্য্য প্রয়োজনীয়। বিশাল দেবদ্রুম ঝঞ্ঝাবাতের পরীক্ষোত্তীর্ণ স্বীয় পুরাতন মস্তককে যেমন পরিতোপরি দৃঢ়রূপে উন্নত রাখে, তেমনি নিদারুণ ক্লেশমধ্যে পতিত হইয়াও সাধু ব্যক্তি আপনার চিত্তকে উন্নত রাখেন। যেমন কদলী বৃক্ষের পত্র সকল প্রবল বাত্যা দ্বারা সহস্র খণ্ডে ছিন্ন হইয়াও বৃক্ষে সংলগ্ন থাকে, সেইরূপ ধার্মিক ব্যক্তি সহস্র ক্লেশ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইলেও তাঁহার বিশ্বাস শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি ঈশ্বর হইতে কখন বিচলিত হয় না।

(৭) আত্মকুশল সম্পাদনার্থ মনঃসংযম অত্যন্ত আবশ্যিক। মনঃসংযমের উপায় আটটি। মনের একাগ্রতা অত্যাস

করা, কেবল আবশ্যিক বিষয়ে মনকে নিযুক্ত রাখা, আলস্যের বশীভূত হইরা অলীক ও কল্পিত বিষয়ে মনকে সঞ্চারণ করিতে না দেওয়া, দর্শন শ্রবণ ও অধ্যয়ন জ্ঞানোপাঙ্গনের এই সকল উপায়ের মধ্যে যে উপায় সম্মুখে উপস্থিত, সে উপায় অবলম্বন পূর্বক জ্ঞান উপাঙ্গন করা, প্রত্যেক বিষয় বাহ্য শুনা দেখা অথবা পড়া যার, কোন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া রাখা, কল্পনা-শক্তিকে সংযত করা, পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া সম্যক দর্শন সহকারে সকল বিষয় বিবেচনা করা এবং নিরুক্ত প্ররুতি-দিগকে দমন করা মনঃসংযমের উল্লিখিত আটটি উপায় ।

অন্যের প্রতি কর্তব্য পাঁচ অংশে বিভক্ত । (১) সত্য, (২) ন্যায়, (৩) বিনয়, (৪) কমা, (৫) দয়া ।

(১) সত্য কথা কহা ও সত্য ব্যবহার করা কর্তব্য । যখন কোন বিষয়ের বিবরণ কাহারও নিকট কহিতে হয়, তখন বাহ্য স্বার্থ, তাহা বলা উচিত । মিথ্যাবাদী মনুষ্যের নিকট ভীরা, কিন্তু পরমেশ্বর সম্বন্ধে অসম সাহসী । মিথ্যাবাদী সকলের বিশ্বাসরূপ রত্ন হারাইয়া উচিত দণ্ড প্রাপ্ত হয় । সত্য এমনই মহৎ পদার্থ যে অসত্য দ্বারা পরের অনিষ্ট-সাধন না হইলেও সত্য পালন করা কর্তব্য, যে হেতু সত্য-বাদীর মন সর্বদা সুস্থ ও প্রশস্ত থাকে, তিনি আপনার মহৎ স্বরূপকে ক্ষুদ্র করেন না ।

(২) পরের অনিষ্ট হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত । মে কেমন ঈশ্বরপ্রেমী, যে তাঁহাকে প্রীতি করে, অথচ তাঁহার প্রিয় সন্তানদিগের অনিষ্ট করে? স্বার্থপরতা পরিত্যাগ

পূর্বক পরিবারের হিত সাধন করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি আপন ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য আপনার পরিবারদিগকে ক্লেশ দেয়, তাহার তুল্য নরাধম আর দ্বিতীয় নাই। বাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দেওয়া উচিত ও যাহা আমাদিগের ন্যায্য প্রাপ্য নহে, তাহা কাহারও নিকট হইতে লওয়া কর্তব্য নহে। কাহারও দৈহিক অথবা বৈবয়িক অনিষ্ট করা উচিত নয়। পর-স্ত্রীকে যাত্-বৎ, পর-দ্রব্যকে লোফ্ট্রবৎ ও সর্ব জীবকে আত্মবৎ দেখা উচিত, ইহা আমাদিগের দেশের সামান্য কিন্তু কি সুন্দর নীতিসূত্র !

(৩) কর্কশ বাক্য দ্বারা অন্যের হৃদয়ে বেদনা দেওয়া অক-
র্তব্য। শাখানুগ যেমন মনুষ্যের কর্ম সকল অনুকরণ করে, সেই-
রূপ লোক-সমাজ দ্বারা ব্যবস্থিত আলাপ ব্যবহারের কতকগুলি
রীতি নীতি পালন করিলেই যে প্রকৃত ভদ্রতা হইল, তাহা
বলা যাইতে পারে না। লোকের মনে ক্লেশ প্রদানের
প্রতি আন্তরিক অত্যন্ত বিরাগ-জনিত যে ভদ্রতা, তাহাই
প্রকৃত ভদ্রতা। প্রিয় মিথ্যা অথবা অপ্রিয় সত্য কখন
বলিবেক না। যাহা সত্য এবং প্রিয় তাহাই বলিবে, ইহা
প্রকৃত ভদ্রতার নিয়ম।

(৪) কোন মনুষ্য পূর্ণ-স্বভাব নহে। সকলেরই এক
একটি দোষ আছে। অতএব বন্ধুদিগের ও এক পরিবারের
লোকদিগের উচিত যে পরস্পরের দোষ পরস্পরে মার্জনা
করে। পর-পীড়োপজীবী ছুরাআকে দমন করিবার জন্য
যদি আশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে

তাহা করা উচিত নহে । কারণ অবিশুদ্ধ উপায় দ্বারা হিত-কর কর্ম সাধন কখন ধর্ম-কর্ম মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না । শঠের প্রতি শাঠ্যাচরণ করা উচিত নহে । এক পাপকে প্রতি-পাপ দ্বারা নিবারণ করা উচিত নহে । সর্বদা সাধুই থাকা কর্তব্য ।

(৫) পরের উপকার করা কর্তব্য । পরের উপকার সাধন আমাদিগের প্রতি বিশেষ অর্পিত ভার । যদি কোন সাধু ধনী দুরস্থিত তাঁহার কোন বিষয়ের উন্নতি সাধন জন্য তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ করেন, আর সেই পুত্র যদি পিতার অর্পিত ভার বিন্মৃত হইয়া কেবল ইঞ্জিয়-সুখে নিমগ্ন থাকে, তাহা হইলে কি দুঃখের বিষয় হয় ! কিন্তু বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, আমরা অবিকল ঈশ্বরসমক্ষে সেইরূপ করিতেছি । পরোপকার কার্যে আমাদেব প্রাণ-পণে যত্ববান হওয়া কর্তব্য । বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধার সাধন, অজ্ঞকে জ্ঞান দান, পরামর্শপ্রার্থীকে পরামর্শ প্রদান, ক্ষুধা-র্তকে আহার দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, পীড়িত দরিদ্র লোকের বাটী খাইয়া তাহার আরোগ্য জন্য যত্ন করা এই সকল কার্য পরোপকার । পরোপকার কার্যেও ন্যায়ের নিয়মানুবর্তী হওয়া উচিত । যে দয়ার পাত্র, তাহাকে দয়া করা কর্তব্য ; অপাত্রকে দয়া করা কর্তব্য নহে । যে দয়া দ্বারা আলস্য অথবা কোন পাপ কর্মে উৎসাহ প্রদান করা হয়, সে প্রকৃত দয়া নহে । যে ব্যক্তি পরোপকার জন্য নিজেকে কষ্ট সহ করেন, তিনিই স্বার্থ শূন্য । প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি ইঞ্জিয়-সুখকে বিসর্জন দিয়া সকল মনুষ্যের সাধ্যমত

উপকার করেন। যে ব্যক্তি জগতের হিত সাধন করিতে ইচ্ছুক, ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসাকে সংযত করা তাঁহার কর্তব্য। যে এইরূপ ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসাকে সংযত না করিতে পারে, সে কখন জগতের হিত সাধন করিতে সমর্থ হয় না। ইহা নিশ্চয় জানিবে, যে অন্যের হিতার্থে কষ্ট-সহিষ্ণুতা শক্তি বাহার নাই, তাহাতে ধর্মের অমূল্য ফল অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

উপরে অন্যের প্রতি কর্তব্য সামান্যতঃ বিবেচনা করিয়া এক্ষণে তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করা যাইতেছে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি বিশেষ বিশেষ কর্তব্য। পিতা মাতার প্রতি কর্তব্য কর্ম, স্ত্রী ও স্বামীর কর্তব্য কর্ম, সন্তানের প্রতি কর্তব্য কর্ম, ভ্রাতা ও ভগিনীর কর্তব্য কর্ম, শিক্ষক ও ছাত্রের কর্তব্য কর্ম, বন্ধুর প্রতি কর্তব্য কর্ম, হিতকারী ব্যক্তির প্রতি কর্তব্য কর্ম, শত্রুর প্রতি কর্তব্য কর্ম, প্রধান, সমান ও নিকৃষ্টের প্রতি কর্তব্য কর্ম, প্রভু ও ভূত্যের কর্তব্য কর্ম, রাজা ও প্রজার কর্তব্য কর্ম, স্বদেশের প্রতি কর্তব্য কর্ম, সকল মনুষ্যের প্রতি কর্তব্য কর্ম, সকল জীবের প্রতি কর্তব্য কর্ম, এই সকল কর্তব্য কর্ম অতি যত্নের সহিত পালন করিবেক।

“পরমেশ্বর তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে এক এক পরিবারে এক এক পিতাকে আপনার প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়া সুনিপুণ প্রণালী স্থাপন করিলেন এবং নিজের মঙ্গল ভাবের প্রতিরূপ যে স্নেহ যত্ন তাহা জনক জননীর বিকসিত হৃদয়ে অর্পণ করিলেন। এইরূপে তিনি প্রতি পরিবারে আপন প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার এই বিশাল বিশ্বসংসার

পালন করিতেছেন । যেখন নভোমণ্ডলে এক এক সূর্যকে অবলম্বন করিয়া এই উপগ্রহ সকল প্রস্থানিত রহিয়াছে, সেই-রূপ এই সংসার-ক্ষেত্রে এক এক পিতার অধীনে থাকিয়া পুত্র কন্যারা জীবন ও সম্পদ লাভ করিতেছে । সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু । মাতার স্নেহে ও দুঃখে প্রথমেই বালক পরিপোষিত হয় । ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব মাতার হৃদয়ে স্নেহরূপে, স্তনে দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়াছে । সকলের জন্মনী সকলের ধরিত্রী যে এই পৃথিবী, মাতা এই পৃথিবী অপেক্ষাও গরীয়সী ; আবার পিতা তাঁহা হইতেও গুরুতর । অতএব গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ জানিয়া ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ জানিয়া সর্বপ্রযত্নে তাঁহা-দিগের সেবা করিবেক ।”* যখন আমি ক্ষুদ্র ও দীন ছিলাম, যখন অন্যের সাহায্য ব্যতীত আমার রক্ষার কোন উপায় মাত্র ছিল না, তখন বাঁহারা শারীরিক ও মানসিক কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ও আমার শরীর ও মনের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গুণ পরিশোধ করিতে আমি কি কখন শক্ত হইব ? পরমারাধ্য পিতা মাতা বাঁহাতে শারীরিক ও মানসিক কোন কষ্ট প্রাপ্ত না হন, এমন করা ও তাঁহারা মানব-স্বভাবের অপূর্ণতা-হেতু কোন অন্যায় বাক্য বলিলে অথবা কোন অন্যায় কৰ্ম করিলে তাহা সহ করা কুলপাশন সংপুত্রের কর্তব্য কৰ্ম হইয়াছে । “তাঁহা-দিগের প্রতি হৃদ্য বাক্য কহিবেক, তাঁহাদের প্রিয়কাৰ্য্য করি-
বেক ও সর্বদা আন্তরিক থাকিবেক ।”*

স্ত্রী ও স্বামীর প্রধান কর্তব্য কৰ্ম যে উদাহ-সমাজের
অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পর ব্যভিচার
না কবে। স্ত্রীলোক সতীত্বরূপ রত্ন হারাইলে তাহার
আর কি থাকে? স্ত্রীলোকের সতীত্ব লোকসমাজের পত্তন
ভূমি। যে স্ত্রী অসতী হয়, সে পিতৃকুল মাতৃকুল ও ভর্তৃকুল
তিন কুলকে কলঙ্কে নিমগ্ন করে। অতএব স্ত্রীলোককে অতি
সুক্ষ্ম হুঃসজ্জ হইতেও যত্নপূর্বক রক্ষা করিবেক। যে স্ত্রী ধর্ম-
বল দ্বারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারে, সেই যথার্থ
সুরক্ষিত। বেশ্যাগমন দ্বারা বেশ্যারূপিতে উৎসাহ প্রদান
পূর্বক লোকসমাজের অনিষ্ট সম্পাদন-দোষের ভাগী হওয়া
আপনার যশোনাশ, অর্থনাশ, স্বাস্থ্যনাশ ও মনের শান্তিনাশ
করা এবং সহধর্মিণীকে যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ দেওয়া ও
বিবাহের সময় তাহাকে বাহা অঙ্গীকার করা হইয়াছিল, তাহা
উলঙ্ঘন করা অতিবিগর্হিত কৰ্ম। বেশ্যাসঙ্ঘের আনুযজিক
কুলোকে সংসর্গ ও আমোদপরায়ণতা মনকে দুর্বল করিয়া
ফেলে ও তাহাকে বিদ্যালোচনা জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম-
সাধনে একেবারে অসমর্থ করে। বেশ্যাগমন অপেক্ষা পর-
দারভাগিন্য আরো বিগর্হিত। ভর্তা ও ভার্য্যা পরস্পরের
প্রতি পরস্পর ব্যভিচার না করিয়া পরস্পর পরস্পরের
সন্তোষ সাধন করিবেক। যাহাতে ভার্য্যা সন্তুষ্ট থাকে তাহা
ভর্তার করা উচিত ও ভর্তা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে তাহা
ভার্য্যার করা উচিত। ভর্তার উচিত যে ধর্ম অর্থ কামনা
এই তিন বিষয়ে তিনি ভার্য্যাকে ভাগী করিয়া কৰ্ম করেন।
ভার্য্যার উচিত যে সম্ভ্রানদিগের লালনপালনে ও গৃহকার্যের

সুশৃঙ্খলা-সম্পাদনে অত্যন্ত যত্নবতী হইবেন । যে গৃহে ভর্তা-
ভার্যার প্রতি সন্তুষ্ট ও ভর্তার প্রতি ভার্য্যা সন্তুষ্ট সেই
গৃহের নিশ্চয় কল্যাণ হয় ।

যাহাতে সন্তানদিগের শরীর বলিষ্ঠ, বুদ্ধি ক্রমশঃ ক্ষুর্ভ
ও অমৃত্যু-করণ বিশুদ্ধ-প্রীতি-রসাত্মক হয় এমত করা
কর্তব্য । তাহাদিগের শরীর পরিষ্কার রাখা ও ব্যায়ামের
কিয়ম করিয়া দেওয়া কর্তব্য । বিদ্যানুশীলনে তাহাদিগকে
ক্রমে ক্রমে ভারাক্রান্ত করা উচিত । অতি লঘুভার অথবা
একবারে অতি গুরুভার দেওয়া অকর্তব্য । তাহাদিগকে
ধর্মোপদেশ দেওয়া কর্তব্য । কারণ, তুমি যদি তোমার
সন্তানকে ধর্মোপদেশ না দেও, তবে অধর্ম আসিয়া তাহাকে
উপদেশ দিবে । ভৃত্যেরা যাহাতে তাহাদের মনে কুসংস্কার
রোপণ ও তাহাদিগের নিকট প্ররক্তির উত্তেজনা করিতে
না পারে, এমত উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য । আপনার
কষ্ট স্বীকার করিয়া পরস্পরের উপকার করিতে সন্তান-
দিগকে প্রথমাবধি শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । সত্যপরতা,
ব্রীড়া ও সৌজন্য-বিষয়ে তাহাদিগের দৃষ্টান্তস্বরূপ আশা-
দিগের নিজে হওয়া কর্তব্য । তাহাদিগের প্রতি যিষ্ট অথচ
দৃঢ় ব্যবহার করা কর্তব্য, অর্থাৎ তাহারা যে পর্য্যন্ত না আশা-
দের আদেশ পালন করে সে পর্য্যন্ত কোন মতেই ক্ষান্ত
হওয়া উচিত নহে, অথচ তাহাদের প্রতি কোন দৈহিক
তাড়না করা অকর্তব্য । সর্বপ্রথমাবধি কথা শুনা অভ্যাস
করাইলে শেষে কথা শুনাইবার জন্য আর কষ্ট পাইতে
হয় না । বাল্যকালে পিতা মাতার অযত্ন ও অমনোযোগ

সম্মানের অবাধ্যতার হেতু । শ্রীতি দ্বারা বালক বালিকা-
দিগকে যেখন কথা শুনাইতে অভ্যাস করান যায়, এমন
তাড়না দ্বারা করান যায় না । কেবল আশ্বাদিগের
আদেশ বলিয়াই তাহাদিগকে সেই আদেশ পালন করান
কর্তব্য নয় । সেই সকল আদেশ পালন করিবার ফল তাহা-
দিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত । তাহাদিগকে সকল কর্ত-
ব্যের হেতু বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, যে হেতু তাহারা পশু
নহে, তাহারা বুদ্ধিমান জীব । যাহাতে তাহারা আপনা-
দের প্রয়োজনীয় কর্ম আপনারা নিজে সাধন করে, ভৃত্যের
প্রতি পদে পদে নির্ভর না করে, এমন করা কর্তব্য ।
তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন অথবা তাহাদের কোন নিকৃষ্ট
প্রবৃত্তিকে উৎসাহ প্রদান পূর্বক তাহাদের হিত করা অথবা
আশ্বাদিগের হিতকর কোন বিষয় সাধন করিয়া লওয়া উচিত
নহে ।

ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের উচিত যে তাহারা কলহ না
করিয়া সম্ভাবে থাকে ও পরস্পরের প্রতি পরস্পর প্রণয়
প্রদর্শন করে । এক উদয় হইতে নিঃসৃত ব্যক্তিদিগের
ন্যায় তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পর ব্যবহার করা
কর্তব্য ।

শিক্ষকের কর্ম অতি সম্মানের কর্ম । সে কর্মের ন্যায়
আর গুরুতর কর্ম জগতে নাই । একটা বিষয় না বলিয়া
দেওয়াতে, শিক্ষকের একটু ক্রটিতে ছাত্রের ভবিষ্যতে লজ্জা
পাইতে হয় । ছাত্রের উচিত যে আনন্দ্য শিক্ষকের প্রতি
শ্রদ্ধা প্রকাশ করে । যেহেতু যনের উপকারের ন্যায় আর

উপকার নাই, সে ঋণ পরিশোধ করিবার উপায়ও নাই।

অনেকে খেদ করে যে, তাহাদিগকে কেহ ভাল বাসে না, ইহা তাহাদিগেরই দোষ। ভাল না বাসিলে কখন ভালবাসা পাওয়া যায় না। তাহার। এরূপ খেদ করে তাহার। যদি কর্ম দ্বারা প্রণয়াকাজ্ঞা প্রকাশ করে, আপনার নিজের সুখের হানি করিয়া অন্যের সুখ সাধন করে, তাহার। অবশ্য অন্যের প্রণয়-পাত্র হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার। অবশ্য বন্ধু-রত্ন লাভ করিতে পারে। জগৎমধ্যে বন্ধু কি পদার্থ! যিনি মনের মত সাধু-চরিত্র বন্ধু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি অতি ভাগ্য-বান ব্যক্তি। এ প্রকার বন্ধুর মূল্য হীরক-খণ্ড অপেক্ষাও অনন্ত গুণে অধিক। এ প্রকার বন্ধুরত্ন পাইলে যত্ন পূর্বক হৃদয়ে ধারণ করা কর্তব্য। যেমন বন্ধু পাওয়া কঠিন তেমনি প্রকৃত বন্ধুত্বটি অখণ্ড রূপে চিরকাল রক্ষা করাও কঠিন। তাহাতে অনেক যত্ন ও সতর্কতা আবশ্যক করে। ঐহিককে বন্ধুপদে বরণ করা গিয়াছে, তাঁহার শরীর ও মনের ও তাঁহার পরিবারদিগের শরীর ও মনের কুশল জন্য সর্বদা যত্নবান থাকা কর্তব্য।

হিতকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ও তাঁহার প্রত্যাশ-কার করা কর্তব্য। যদি তিনি এমন সাধু ব্যক্তি হয়েন যে আত্মাদিগের প্রত্যাশকার বাসনা করেন না তথাপি তাঁহার প্রতি আত্মাদিগের যাহা কর্তব্য তাহা স্মরণে পাইলেই করা উচিত।

যিনি শত্রুর উপকার করিয়া তাঁহাকে লজ্জিত করেন তিনি ঈশ্বরের উদার্য্য অনুকরণ করেন।

এখান দিগের বখোচিত সম্মান করা কর্তব্য। নিকট দিগকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। সকলকে বখোচিত আদর করা এবং বিময় ও মিষ্ট বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করা কর্তব্য।

সামান্যতঃ মিষ্ট বাক্য ও মিষ্ট ব্যবহার দ্বারা ভৃত্যদিগের নিকট হইতে কর্ম লওয়া উচিত। ভৃত্যদিগের নিকট হইতে কর্ম লইতে হইবে, অথচ তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইবেক না। ভৃত্যদিগের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া লোকের প্রকৃত ভদ্রতা ও বুদ্ধিমত্তা অনেক পরিমাণে অনুভব করা যায়। প্রীতি দ্বারা ভৃত্যদিগকে যেমন আকর্ষিত করান যায় এমন তাড়না দ্বারা করান যায় না। ভৃত্যের উচিত যে, তাহার যে রূপ পরিশ্রম করা উচিত তাহা করে ও প্রভুর প্রতি বিশ্বাস-যাতক না হয় ও তাহার মঙ্গলের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখে। বেতন-ভুক ব্যক্তি যে কর্মের জন্য বেতন প্রাপ্ত হয় তাহা সুচারু রূপে সম্পাদন করা তাহার কর্তব্য। বেতন ভোগীর দ্বারা দুই প্রকারে প্রভুর অর্থ অপহৃত হইতে পারে। প্রথম, যুদ্ধাপহরণ, দ্বিতীয় সময়াপহরণ। কেবল যুদ্ধাপহরণ চৌর্য্য বলা যাইতে পারে না, যত সময় পরিশ্রম অথবা যে রূপ পরিশ্রম করা উচিত, তাহা না করা এক প্রকার চৌর্য্য বলিতে হইবে।

প্রজার শরীর ও বিবয় ছুরাআদিগের উপদ্রব হইতে বাহাতে রক্ষা পায় ও তাহাদিগের শারীরিক মানসিক ও বৈষয়িক অবস্থা বাহাতে উন্নত হয়, রাজার এমত করা কর্তব্য। রাজার উচিত যে তিনি প্রজার শিক্ষা কর্মে যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান করেন ও এরূপ শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করেন

সাহায্যে স্বতাবৃত্ত: নিরুচ্চ প্রবৃত্তিশালী ব্যক্তিদিগের স্বতাব অনেক অংশে পরিবর্তিত হয়। রাজা যদি শিক্ষা কর্ণের প্রতি এরূপ মনোবোগ প্রদান ও শিক্ষা কর্ণের এরূপ প্রণালী অবলম্বন না করেন তবে সেই সকল নিরুচ্চ প্রবৃত্তিশালী ব্যক্তিদিগের কর্তৃক যে সকল দোষ কৃত হয়, রাজাকে সেই সকল দোষের ভাগী বলিলে কিছু অত্যুক্তি হয় না। স্বার্থপর ও অর্থলোভী হওয়া রাজার উচিত নহে। রাজা স্বার্থপর ও অর্থলোভী হইলে প্রজার আর নিস্তার নাই। প্রজার উচিত যে রাজ-নিয়ম সকল সে পালন করে। যেহেতু লোক-সমাজ রক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধন রাজ-নিয়মের উদ্দেশ্য। যখন সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে লোকের প্রয়োজ-মীর ও হিতকর হইরাছে, তখন রাজনিয়ম পালন করা প্রজার অতীব কর্তব্য।

প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা এক বিশেষ স্থান সর্বাপেক্ষা মনোহর। দ্রুব তারার প্রতি যেমন দিক্‌দর্শনের শলাকা লক্ষিত থাকে তেমন বিদেশ গত পুরুষের চিত্ত সেই স্থানের প্রতি লক্ষিত থাকে। সেই স্থান তাহার স্বদেশ, সেই স্থানের সহিত তাহার বালসম্বন্ধ, সেই স্থান তাহার প্রাণ-প্রিয়-জন দিগের আবাস। সেই প্রিয় মনোহর স্বদেশ অমুর্ষির ও প্রমোদজনক দৃশ্য-শূন্য হইলেও উৎকৃষ্ট অন্য কোন দেশ তাহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। এমন স্বদেশের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই, তাহাকে কি কখন বলিয়া বলা হইতে পারে? কার-মনোরাকো স্বদেশের হিত সাধন করা কর্তব্য। স্বদেশীয়

লোকদিগের হিতসাধন করিলেই চরমে আপনাদিগের হিত সাধন করা হয়, যেহেতু আনরাও স্বদেশের লোক-মণ্ডলির অন্তর্গত। কিন্তু উল্লিখিত কারণে স্বদেশের উপকার করা উচিত নহে। স্বদেশের উপকার করা কর্তব্য কর্ম ও তাহা ঈশ্বরোপিত ভাৱ ইহা বলিয়া তাহা করা উচিত। যিনি স্বদেশের স্বাধীনত্বের উদ্ধারের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে শরীর নিপাত করেন, তিনি কি মহৎব্যক্তি! স্বদেশকে কপিত ধর্ম ও কুলংকার হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য যিনি স্বদেশীয় লোকদিগের দ্বারা নিগৃহীত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন তিনি কি অসামান্য পুং।

সাধু মনুষ্যের মহৎ মন কেবল পরিবার, স্বগ্রাম বা স্ব-নগরস্থ লোক এবং সাধারণতঃ স্বদেশীয় লোকের প্রতি প্রীতি করিয়া কান্ত থাকে না। সকল মনুষ্যের প্রতি তাঁহার প্রীতি-প্রবাহ প্রবাহিত হয়। মনুষ্যের ঐদার্য্য রূপ পুষ্প ক্রমে ক্রমে বিকসিত হইয়া পরিশেষে জগৎ সংসারকে স্বকীয় মনোহর সৌরভ দ্বারা পরিতৃপ্ত করে। যে দেশীয় যে জাতীয় ও যে ধর্ম্মাক্রান্ত লোক হউক না কেন, কাহাকেও ক্রোশে পতিত দেখিলেই মানবহিতৈষী মহাত্মা তাহার দুঃখ শান্তি জন্য যত্ববান হয়েন।

সাধু ব্যক্তি কেবল মনুষ্যের দুঃখ শান্তি করিয়া তৃপ্ত হয়েন না। তিনি জীব মাত্রেরই ক্রোশ দেখিলে পরিতাপিত হয়েন। পশু-দিগের সম্বন্ধে আমাদের প্রাধান্য আছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি নির্দয় ব্যবহারই কি সেই প্রাধান্যের উচিত প্রদর্শন হইল? পশুদিগের প্রতি যেরূপ নির্দয় ব্যবহার

আমরা করিয়া থাকি, আমাদেরই আপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব যদি আমাদের প্রতি সেই রূপ ব্যবহার করিত তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে কি মনে করিতাম ?

ঈশ্বরের প্রিয় কার্য কি, তাহা উপরে বিবৃত হইল। করুণাময় জগৎপাতা তাঁহার প্রত্যেক প্রিয় কর্ম সাধনের সহিত এক আন্তরিক নির্মল সুখ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন; যদি কোন কর্তব্য সাধনে কষ্টবোধ হয় তবে উক্ত সুখ প্রতিবিধানের নিয়মানুসারে সেই কষ্টের অনেক লাঘব করে।

মহাকর্ষ সকলের অন্তুত দৃষ্টান্ত এত্রে পাঠ করিয়া অনেকে ভ্রম বশতঃ মনে করে যে যে সকল ধর্ম সামান্য লোক কর্তৃক সামান্য সামান্য বিষয়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। আহা! সাধু-চরিত্র সামান্য লোককর্তৃক সামান্য সামান্য বিষয়ে যে রূপ স্বার্থপরতা পরিত্যাগ, প্রকৃত দয়া ও অন্যান্য মহাকর্ষ প্রদর্শিত হয় তাহা পুরাতনে উঠবার উপযুক্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ধর্মসাধনের প্রতিবন্ধক

“নাশান্তোমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ।”

যে ব্যক্তি মানস বিকার ও প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিয়া শান্ত ও সমাহিত না হয় সে কখন প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না ।

মনের প্রবৃত্তি সকল বশীভূত করিতে না পারিলে মন ঈশ্বর প্রীতি হইতে বিযুক্ত থাকে । যে ব্যক্তির মন অশান্ত তাহার হৃদয়ে শান্ত মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বর প্রতিভাত হয়েন না । সে প্রবৃত্তির দাস, প্রবৃত্তি সকল তাহার উপাস্য পুত্তলিকা । অতএব সে কি প্রকারে ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করিতে সক্ষম হইবে ? যে সকল মানস-বিকার ও প্রবৃত্তি সংযত করিতে না পারিলে ঈশ্বর-চিন্তা ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধনের ব্যাঘাত জন্মে, সেই সকল মানস-বিকার ও প্রবৃত্তি ক্রমে বিরূত হইতেছে ।

মানব-জীবনের প্রতি অত্যন্ত অমুরাগ ধর্ম সাধনের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক । মানব-জীবনের অকিঞ্চিৎকরত্ব ও অসারত্ব বোধ নব ধর্মতার প্রবেশের এক প্রধান দ্বার-

স্বরূপ। মানব-জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বোধ না হইলে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রীতির সঞ্চার হয় না ও কর্তব্য সাধন জন্য ত্যাগ স্বীকারে মনের প্ররতি হয় না। মানব-জীবনের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ-জনিত ভীকৃত্য অনেক কর্তব্য সাধন হইতে বিমুখ রাখে। ধার্মিক সুরেরা মানব-জীবনকে তুচ্ছ বোধ করেন। তাঁহারা যদি মানব-জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বোধ না করিতেন তাহাহইলে ধর্মের জন্য নিগ্রহ সহ্য করিতে পারিতেন না। মানব-জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বোধ না করিলে শোক তাপে মুহ্যমান হইতে হয় এবং পৃথিবী পরিত্যাগ সময়ে মোহের উপস্থিতি হয়।

মানব-জীবনের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ যেমন ধর্ম সাধনের এক প্রতিবন্ধক, তেমনি মানব-জীবনের প্রতি বিরক্তি ধর্ম সাধনের আর এক প্রতিবন্ধক। মানব-জীবনের প্রতি বিরক্তি জন্মিলে কর্তব্য কর্মের প্রতি উদাসীন ভাব উপস্থিত হয়। উৎসাহ কর্তব্য সাধনের জীবন স্বরূপ। মানব-জীবনের প্রতি বিরক্তি জন্মিলে মনের উৎসাহ ভাব সমুদিত থাকে না। সুতরাং সকল কর্তব্য নীরস বোধ হয় এবং ধর্মসাধনের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। কেহ কেহ সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিয়া মানব-জীবনের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয় ও ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের প্রতি দোষারোপ করে। কিন্তু তাহারা বিবেচনা করে না যে হুঃখ ছদ্মবেশ-ধারী সুখ মাত্র। সকল অবস্থাতেই সাধুর্য আছে। সম্পদের কতকগুলি উত্তম ফল আছে, যাহা বিপদের নাই এবং বিপদের কতকগুলি উত্তম ফল আছে যাহা সম্পদের নাই। মানব-জীবনের

প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কেহ কেহ আত্মদাতী হয়। তাহারা কি বিমূঢ় ! জীবনের যে অবস্থায় আমরা অবস্থিত থাকি না কেন, তাহাতে ঈশ্বরপ্রীতিরূপ সুখ ও পরোপকারজনিত আনন্দপ্রসাদরূপ অমৃত লাভ করা যাইতে পারে। যখন সে সুখ আমরা ভোগ করিতে পারি, তখন মানব-জীবনকে ছেয় বোধ করা কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে।

পরিজনের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ধর্ম-সাধনের আর একটি প্রতিবন্ধক। পরিবারের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ থাকিলে ঈশ্বরের প্রতি মন যায় না ও অনেক গর্হিত কার্য করিতে প্ররুতি জন্মে। পরিবারের প্রতি স্নেহ করা কৰ্ত্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা এক শ্রিয় বস্তু আছেন ইহা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা কৰ্ত্তব্য। পরিবারের প্রতি স্নেহ করা ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা তাহার আদিক্ত কর্ম বলিয়া তাহা সম্পাদন করা কৰ্ত্তব্য। ব্যোমযানের রজ্জুচ্ছেদন করিবামাত্র যেমন সে আকাশে উখিত হয় তেমনি পরিবারের বন্ধন হৃত্যু দ্বারা ছেদন হইলে আমরা যেন অমায়াসে অক্ষুণ্ণচিত্তে পরলোকে গমন করিতে পারি, এইরূপ ভাবে আমাদের সর্বদা থাকা কৰ্ত্তব্য।

ভোগাসক্তি ধর্ম সাধনের আর একটি প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি উত্তম রস, উত্তম গন্ধ, উত্তম শব্দ প্রভৃতি ভোগ করিবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত সে ঈশ্বরের প্রতি মনঃসম্পাদন করিতে কি প্রকারে সমর্থ হইবে? সে ভোগ-বিলাসেই মগ্ন থাকে, আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হয় না। যে কেবল ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থের অনুসরণে ও উপভোগে

ব্যস্ত সে অতীন্দ্রিয় পদার্থ কি প্রকারে উপভোগ করিতে সক্ষম হইবে? অত্যন্ত ভোগাভিনাস মনুষ্যাগণকে অনেক কুর্কর্মে পাত্তিত করে। অতএব অত্যন্ত ভোগাভিনাস পরি-
ত্যাগ করিবে। নির্দোষ ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগে দোষ নাই
কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি নির্দোষ ইন্দ্রিয়-সুখও অপরিমিত রূপে
উপভোগ করিবেন না।

বাসন ও আয়োদপ্রিয়তা ধর্ম সাধনের আর একটা
প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি মানব জীবনের গুরুত্ব অবগত হয়
নাই, যে ব্যক্তি জ্ঞাত নহে যে মানব জীবনরূপ কেত্র হইতে
কি অমূল্য শস্য উৎপাদন করা যাউতে পারে সেই ব্যক্তি
বাসনে আসক্ত হয়। যে ব্যক্তি অনর্থক গম্ভ, ক্রীড়া
কৌতুক ও বৃথা আয়োদে কাল যাপন করে সে ঐহিক অর্থ
ও পরম পুরুষার্থ হইতে বঞ্চিত হয়। সে কখন ঈশ্বরের
প্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও জীবনের বিবিধ কর্তব্য কর্ম সাধন
করিতে সক্ষম হয় না। শরীর ও মনের সুস্থতা জন্য
নির্দোষ আয়োদ উপভোগ করা কর্তব্য, কিন্তু তাহা বলিয়া
তাহাতে গাত্র ঢালিয়া দেওয়া কর্তব্য নহে। আয়োদ-প্রিয়তা
ক্রমে ক্রমে কুসঙ্গ সেবাবে অনুরাগ উৎপাদন করে। কুসঙ্গ
অধোগতির অব্যর্থ উপায়।

কাম সৃষ্টিরক্ষার হেতু প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাহাকে বিহিত
ও পরিমিত রূপে চরিতার্থ করিবে। যে ব্যক্তি কামের
অধীন তাহার মন সর্বদা চঞ্চল থাকে। সে কখন ধর্ম
সাধনে মনোযোগী হইতে পারে না। এই প্রবৃত্তির অবিহিত
ও অপরিমিত চরিতার্থতা সম্পাদন শরীর ও মনের প্রকলতা

হ্রাসের কারণ। এই নিকট প্রকৃতির অবিহিত ও অগণিত
বিত্ত চরিতার্থতা মানুষকে যেমন পশুত্বলা, অশুচি ও নীচ
গ্লানি সম্বলিত করে, তেমন আর কিছুতেই করে না। এপ্রকার
লোকের আধ্যাত্মিক বিষয়ের অভিক্রটি কখনই হইতে পারে
না। অতএব সাধু ব্যক্তিরা এবিষয়ে অত্যন্ত সাবধান
থাকিবেন।

ক্রোধের প্রবলতা ধর্ম সাধনের আর একটি প্রতিবন্ধক।
জগৎপিঙ্গা পরমেশ্বর শুভ অভিপ্রায়ে আমাদেরকে এই
প্রকৃতি দিয়াছেন। ক্রোধ না থাকিলে অন্যায় ও অত্যাচার
বিবারণে কেহই যত্নবান্ হইত না। কিন্তু যে ব্যক্তির বৈর-
নির্ধাতনের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল, তাহার মন কখন শান্ততার
অবলম্বন করিতে পারে না। সুতরাং আধ্যাত্মিক বিষয়ের
অনুশীলন ও অনুষ্ঠান তাহা-কর্তৃক সম্পাদিত হয় না।
ক্রোধের প্রবলতা জগতের মহা অনিষ্টকর কার্যে প্ররুত
করে। জগতের অনেক অমঙ্গল ঘটনা এই প্রকৃতির প্রবলতা
হেতু হইয়া থাকে।

অহঙ্কার ধর্ম সাধনের আর একটি প্রতিবন্ধক। যে
ব্যক্তি বল, বিদ্যা, ধন কিম্বা পদ লইয়া অহঙ্কৃত, সে আপনাকে
কেই আপনার উপাস্য দেবতা করিয়া ফেলে। ঈশ্বর তাহার
মনের ভিতর স্থান পান না। আমাদের অপেক্ষা যে সকল
ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা করিলে
আমাদের অহঙ্কারের স্বর্কতা হয়। সকল বিষয়ে আমাদের
হীনতা অনুভব করিয়া বহুতা অবলম্বন করা কর্তব্য। যত্ন
কি পারার্থ যে সে অহঙ্কৃত হইতে পারে? আমরা রোগে

কাতর, শোকে আকুল ও পাপতাপে জর্জরিত । আত্ম-
 নিগের অপূর্ণতা দেখিতে গেলে পদে পদে দর্শনচূর্ণ হয় ।
 আত্মের নমু হইবে । নমুতা সাধু ব্যক্তির প্রধান ভূষণ ।
 অর্থস্পৃহা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া লোকে আপনার
 সামসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে প্ররত হয় । তন্নি-
 বন্ধন লোক-সমাজের অবস্থা আপনা আপনি উন্নত হইয়া
 উঠে । কিন্তু এই অর্থস্পৃহাকে সংযত করিতে না পারিলে
 উহা ধর্ম সাধনের এক প্রধান প্রতিবন্ধক হয় । যে ব্যক্তির অর্থ-
 স্পৃহা প্রবল সে অর্থজন্য ধর্মকে জলাঞ্জলি দিতে কিছুমাত্র
 সঙ্কুচিত হয় না । যে ব্যক্তি অর্থকে আপনার উপাস্য
 পুত্তলিকা করিয়াছে, তাহার মনে ঈশ্বর কি প্রকারে প্রবেশ
 করিবেন ? যে সামান্য অর্থ উপার্জন জন্য মনের সমস্ত বল
 ক্ষয় করে সে কি প্রকারে পরম পুরুষার্থ সঞ্চয় করিবে ?
 লোকে মনে করে ঈশ্বিতে অর্থ প্রাপ্ত হইলে সুখোদয়
 হইবে, কিন্তু বিহিত উপায় অবলম্বন করিলে এখনই যে
 আগরা সুখী হইতে পারি তাহা তাহারা বিবেচনা করে না ।
 পার্থিব ধন আত্মাদিগের সঙ্গে যায় না । যে ধন আত্মাদিগের
 সঙ্গে বাইবে তাহা বস্তুর সহিত উপার্জন করা কর্তব্য ।

মানবধর্ম সাধনের আর একটি প্রতিবন্ধক । মানব-
 যণা মনুষ্যকে মহৎ কার্যে প্ররত করে । কিন্তু তাহা নিয়মে
 না রাখিলে ধর্মের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক হয় । লোকে
 আত্মকে উপযুক্ত সম্মান করিলেক কি না, ইহার প্রতি বাহার
 সর্বদা দৃষ্টি, ঈশ্বরের আদরণীয় হইলাম কি না এই বিষয়ের
 প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকে না । প্রবল মানবধর্ম অনেক বিবাদ

বিশ্বাদেবের প্রতি কারণ হয় ও ভ্রাতৃ-ভাবের হানি করে । প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি যান অপমানের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন না । তিনি ঈশ্বরের আদর ও তিরস্কারের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখেন । কখন কখন ধর্মের জন্য অপমান সহ্য করিতে হয় । অতএব যাহার মাতৈষণা প্রবল সে সকল সময় ধর্মের কঠোর আদেশ পালন করিতে সক্ষম হয় না । যাহার চিত্ত তিতিক্ষু ও বিনয় তাহার আত্মাতে ঈশ্বর অবস্থিতি করিতে ভাল বাসেন ।

যশঃস্পৃহা মানুষকে অনেক মহৎ কর্মে প্ররূপ করে বটে; কিন্তু অসংযত যশঃস্পৃহা ধর্ম-সাধনের আর একটা প্রতি-বন্ধক । যে ব্যক্তির যশোলোভ প্রবল, লোকে তাহার কখন নিন্দা করে কখন প্রশংসা করে এই লক্ষ্য করিতে করিতে তাহার জীবন গত হয় । এইরূপ লক্ষ্য করা তাহার এক রোগ স্বরূপ হইয়া উঠে । সুতরাং সে ব্যক্তি ধর্মসাধনে যত্নবান হইতে পারে না । যে ব্যক্তি কেবল যশঃপ্রাপ্তির জন্য মহৎ কার্য্য করে সে, সে কার্য্য ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বলিয়া করিতেছে ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? ধার্মিক ব্যক্তি কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন-সময়ে যশের প্রতি অধিক দৃষ্টি না রাখিয়া ঈশ্বরের অতিপ্রাণের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন ।

লোক-লজ্জা ও লোক-ভয় ধর্ম-সাধনের আর একটা প্রধান প্রতিবন্ধক । অনেকে অসৎ লোকেরা উপহাস করিবে বলিয়া ধর্ম-সাধনে পরাশ্রয় হয় । অনেকে কোন ধনাঢ্যের অহবর্তী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হয় না ;

কিন্তু ঈশ্বরের অনুবর্তী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হয় । অনেকে পৃথিবীস্থ কোন বড় লোকের বশোবশোণা করিতে লজ্জিত হয় না, কিন্তু অনন্তেব নাম পাঠ করিতে লজ্জিত হয় । যাহারা লোক-ভয়ে ভীত তাহারা ঈশ্বরাপেক্ষা লোককে অধিক ভয় করে । তাহারা ঈশ্বরের অনুরোধ অপেক্ষা লোকের অনুরোধ পালন করিতে অধিক যত্নবান । যাহারা প্রকৃত ধার্মিক তাঁহাদের প্রিয়বান্ধবেরা যদি তাঁহাদিগকে নিন্দা করে, গুরু জনে যদি তাঁহাদিগকে গঞ্জনা দেন অথবা পরিত্যাগ করেন, লোকে যদি তাঁহাদের দুর্ব্বাদ পরিচোষণা করে, তাঁহাদিগের বংশে যদি কলঙ্ক পতিত হয় তথাপি তাঁহাদের প্রেমোদ্বলিত চিত্ত এক ক্ষণের নিমিত্তও ঈশ্বর হইতে নিরন্তর হয় না ।

বিদ্যা-মোহ ধর্মসাধনের আর একটা প্রধান প্রতিবন্ধক । অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি ঈশ্বরকে পায় না । কিন্তু অনেক অবিদ্বানও তাঁহাকে পাইয়া থাকে । তাহার কারণ এই যে, সেই সকল বিদ্বান ব্যক্তির বিদ্যা-বিষয়ে এত অনুরাগ যে সেই বিষয়ে তাঁহাদের মোহ জন্মিয়া গিয়াছে । কেবল বিদ্যা চর্চায় তাঁহারা নিমগ্ন থাকেন, বিদ্যানুশীলন তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কার্য্য হইয়া উঠে ; সুতরাং তাঁহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া যান । বিদ্যা অবশ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু তাহাকে আমাদের উপাস্য দেবতা করা উচিত নহে । আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কেহ কেহ ব্রহ্ম-বিদ্যাতে অত্যন্ত বিদ্বান্, কিন্তু হয় ত ব্রহ্ম হইতে দূরে রহিয়াছেন । তিনি হয় ত ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনাতে

বিশেষ সুখানুভব করেন, অতএব সেই আলোচনা মইয়াই ব্যস্ত, সাক্ষাৎ ত্রুষ্কের প্রতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনের প্রতি তত মনোযোগ নাই ।

ধৰ্ম্মাঘোদ-প্রিয়তা ধৰ্ম্মসাধনের আর একটি প্রতিবন্ধক । অনেকে ইতর আঘোদ পরিত্যাগ করিয়া ধৰ্ম্ম-বিষয়ক ব্যাপারে অর্থাৎ সমাজ, বক্তৃতা, ধৰ্ম্মপ্রচার ও ধর্মোৎসব এই সকল বিষয়ে, আঘোদ প্রাপ্ত করেন । ইতর আঘোদ অপেক্ষা এ আঘোদ অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ধৰ্ম্ম-সম্বন্ধীয় আঘোদ উপভোগকে ধৰ্ম্ম-সাধন বলা যাইতে পারে না । এ প্রকার ব্যক্তির লক্ষ্য কেবল আঘোদ ; ঈশ্বর তাহার লক্ষ্য নহেন । এ প্রকার আঘোদ যে বিগর্হিত তাহা বলা যাইতেছে না, কিন্তু আমাদের ধৰ্ম্মসাধন যেন তদুপভোগে পর্য্যাপ্ত না হয় । অনেকে ধৰ্ম্মকে বুদ্ধি পরিচালনার বিষয় জ্ঞান করিয়া তাহাতে আঘোদ প্রাপ্ত হয় ও কেবল তজ্জন্যই ধৰ্ম্ম চর্চা করে, এ প্রকার ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে দূর । কেহ কেহ ধার্মিক বন্ধুব সহবাসে এত সুখানুভব করেন ও এত সময় যাপন করিতে ভাল বাসেন যে তাঁহার অন্য কর্তব্য সাধনের হানি হয় । এরূপ হানি যাহাতে না হয় সে বিষয়ে সাবধান থাকা কর্তব্য ।

ধার্মিকান্ধিমান ধৰ্ম্ম-সাধনের আর একটি প্রতিবন্ধক । ধার্মিকান্ধিমান ধৰ্ম্ম-সাধনের একটি গুঢ় ও অলক্ষ্য শত্রু । কেহ কেহ ঈশ্বরকে আত্মরিক প্রীতি করেন ও আত্মরিক যত্নের সহিত তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করেন, কিন্তু ধার্মিক বলিয়া ভিতরে ভিতরে তাঁহাদের আঁভিমান আছে ও সেই

অভিমান বশতঃ বঁহারা তাঁহাদের ন্যায় ধর্ম-পথে অগ্রসর
নহেন তাঁহাদিগকে তাম্বিল্য করেন। এই দোষ বশতঃ
তাঁহাদের সকল গুণই নষ্ট হয়। যেমন কোন নৌকা বিস্তীর্ণ
নদী পার হইয়া তীরের নিকট আসিয়া জল-নিমগ্ন হয়,
তাঁহাদিগের গতিও সেইরূপ। মনুষ্য স্বভাবতঃ অপূর্ণ,
কেহই সম্পূর্ণ রূপে ধার্মিক হইতে পারে না, এই সত্য
সর্বদা হৃদয়ে জাগরুক রাখিয়া ধার্মিকাবিমান-রূপ গূঢ় শত্রু
হইতে সাবধান থাকিবে ও সকলের প্রতি উদার ভাব
ধারণ করিবে।

ধর্মোন্নতি-সংসাধনে নৈরাশ্য ধর্ম-সাধনের আর একটি
প্রতিবন্ধক। ধর্ম-পদবী আরোহণ করিতে আমাদিগের
সর্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু পুনঃ পুনঃ পদ স্থলিত
হইলেও নিরাশ-পক্ষে পতিত হওয়া উচিত নহে। পুনঃ
পুনঃ পদ স্থলিত হইলেও পুনঃ পুনঃ আরোহণ করিতে
চেষ্টা করা কর্তব্য। মনুষ্য স্বভাবতঃ কীণ জীব, সে যে একে-
বারে ধার্মিক হইবে ইহা সেও আশা করিতে পারে না,
ঈশ্বরও তদ্রূপ আশা করেন না। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর
ও তাঁহার নিকট ধর্মবলের জন্য প্রার্থনা উল্লিখিত নৈরা-
শ্যের একমাত্র ঔষধ। কীণ সন্তানের প্রতি মাতার
অধিক বড়, এতদ্রূপ মনে করিয়া, সেই পরম মাতার প্রতি
নির্ভর করা উচিত। বস্তুতঃ আমরা যখন পাপ তাপে জঙ্জ-
রীভূত হই তখন সেই পরম মাতার আশ্বাস-বাক্য শ্রবণ
করিয়া আমরা উৎসাহ প্রাপ্ত হই। সেই উৎসাহ বাক্যই
আমাদিগের একমাত্র ভরসা। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের একান্ত

শরণাপন্ন হয় তাহাকে তিনি কখনই পরিত্যাগ করেন না; তিনি তাহাকে ক্রমে ক্রমে আপনার সহবাসের উপযুক্ত করেন; উপযুক্ত হইলেই তিনি তাহাকে আপনার অমৃত ক্রোড়ে স্থান দান করেন।

ধর্ম-সাধনের প্রতিবন্ধক বলিয়া যে সকল প্রবৃত্তির উল্লেখ করা গেল তাহাদের অধিকাংশের মূল স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতাকে বলিদান দিয়া সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের সহচর ও অনুচর হইতে হইবে। এমন কি কেবল পারলৌকিক সুখের জন্যও ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত নহে। কেবল পারলৌকিক সুখের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা এক প্রকার বশিক-ব্রতি। বণিকেরা যেমন মূল্য লইয়া দ্রব্য দেয় তেমনি যে ব্যক্তি কেবল পারলৌকিক সুখের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে, সে পারলৌকিক সুখের বিনিময়ে ঈশ্বরকে আপনার প্রীতি প্রদান করে।

সকল প্রকার স্বার্থপরতা পরিত্যক্ত হইলে মন শান্ত ও সমাহিত হয়, ঈশ্বরে প্রীতি সম্পূর্ণ রূপে উজ্জ্বল হয় এবং তাঁহার প্রিয়কার্য সাধনে একান্ত যত্নের উদয় হয়।

সপ্তম অধ্যায় ।

ধর্মরক্ষার উপায় ।

“ধর্ম এব হতা ইতি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ ।”

ধর্মই আমাদের একমাত্র সুস্থ। কেবল তাহাই
মৃত্যুর পর আমাদের সজ্জের সজী হইবে। অতএব
তাহাকে অতিমিত্র পূর্বক রক্ষা করা উচিত। তাহার রক্ষার
জন্য কতক গুলি উপায় আছে। প্রথম উপায়, কর্তব্য-
কর্তব্য সম্বন্ধীয় অসম্বন্ধ বিচার; দ্বিতীয় উপায়, চিত্ত-সং-
যম; তৃতীয় উপায়, দিবসান্তে দিবস-কৃত কর্মের প্রকৃতির
পর্যালোচনার নিয়ম পালন; চতুর্থ উপায়, অভ্যাস; পঞ্চম
উপায়, সাধুসঙ্গ; ষষ্ঠ উপায়, ঈশ্বরের দৃষ্টি সর্বত্র রহিয়াছে
সর্বদা এই বিবেচনা; সপ্তম উপায়, পাপের জন্য অনুতাপ;
অষ্টম উপায়, মৃত্যুস্মরণ; নবম উপায়, ঈশ্বরের নিকট ধর্ম-
বলের জন্য প্রার্থনা; দশম উপায় ঈশ্বরে অপ্রসন্নতার উন্নয়ন।
একাদশ উপায় ঈশ্বর-প্রাপ্তি-জনিত ভুমানন্দের প্রত্যাশা।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংসারে কি প্রকার আচরণ কর্তব্য,
সে সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ-মধ্যে প্রকটিত হইতে পারে না।

তজ্জনা পুনঃ পুনঃ আপনার মনে আলোচনা ও সাধু চরিত্র
বহুদিগের সহিত সর্বদা বিচার আবশ্যিক।

মনে পাপ-চিন্তা ও পাপমতি উদ্ভিত হইতে দেওয়া উচিত
নহে। যখন মনে কোন পাপচিন্তা উদ্ভিত হয় তখন সাধু
লোকের সংসর্গ, অথবা পরমার্থ-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ অথবা ঈশ্ব-
রের নিকট ধর্ম-বলের জন্য প্রার্থনা করা আমাদের কর্তব্য।
যে হেতু পাপের প্রভাবণ বন্ধ না করিলে তাহার পরে প্র-
বল হ্রস্বিবার প্রবাহে প্রবাহিত হয়। পাপ এমনি ক্রমে ক্রমে
মনের ভিতর প্রবেশ করে যে তাহা লক্ষ্য করা দুষ্কর। এই
একটুকুতে কি দোষ হইতে পারে, প্রথম প্রথম এই বিবে-
চনা হয়, পরে পাপ-স্রোত ভয়ানক তরঙ্গ-বিশিষ্ট হইয়া
প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় ও প্রতিজ্ঞারূপ দুর্গকে ভগ্ন করিয়া
কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়।

দিবসান্তে দিবস-কৃত কর্মের মধ্যে কোন্ কর্ম ন্যায্য
অথবা কোন্ কর্ম অন্যায় হইয়াছে তাহা পর্যালোচনা করা
কর্তব্য। এবং প্রকার পর্যালোচনায় ক্রমে ধর্মের মতি বৃদ্ধি
হইতে থাকে।

নিয়ত অভ্যাস দ্বারা ধর্ম পালন সহজ হইয়া যায়।
অভ্যাসের গুণ অতি আশ্চর্য্য। যেমন অন্যান্য বিষয়ে
অভ্যাস আবশ্যিক, ধর্ম পালনে অভ্যাস তেমনি আবশ্যিক।
মনের দৃঢ়তা যাহা ধর্ম রক্ষা করিবার সর্বপ্রধান উপায়
তাহা কেবল অভ্যাস দ্বারা লভনীয়।

ধর্ম পরিরক্ষণ জন্য সাধু সঙ্গ অত্যন্ত আবশ্যিক। এমন
দেখা গিয়াছে যে সাধু-সঙ্গ-প্রভাবে এক ব্যক্তি উত্তম-স্বভাব

হইয়া উঠিয়াছিল, পরে কোন কারণ বশতঃ সেই সাধু সঙ্গ হইতে দূরে অনেক দিবস থাকিতে সেই নির্মল চরিত্রের উপর মলা পতিত হইয়াছে। যদিও এ প্রকার হৃদশা ক্রীণ-চিত্তদিগেরই হইয়া থাকে তথাপি সাধু-সঙ্গ ধর্ম রক্ষা ও ধর্ম-বর্দ্ধনার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

ঈশ্বরের দৃষ্টি সর্বত্র রহিয়াছে, সর্বদা এই বিবেচনা দ্বারা ধর্ম অনেক পরিমাণে রক্ষিত হয়। যদি কোন ব্যক্তি আপনার ক্লান্ত কুকর্ম লোকের নিকট হইতে গোপন রাখিতে সমর্থ হয় তথাপি তাঁহার নিকট হইতে কখনই গোপন রাখিতে সমর্থ হয় না। যিনি সর্বদৃক, যিনি “বিশ্বতশ্চক্ষুঃ” যাঁহার দৃষ্টি সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই অনন্তদেশ ও অনন্তকাল ব্যাপী দৃষ্টি হইতে কে লুক্কায়িত থাকিতে পারে? গিরি-গুহা, নিবিড় বন অথবা তামসী বিভাবরীর প্রগাঢ় অন্ধকার আশ্রয়দিগকে সেই দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। সেই দৃষ্টির সম্মুখে কুকর্ম করিতে কে না সঙ্কুচিত হইবে? যখন পিতা কিম্বা সাধুচরিত্র বন্ধুর সম্মুখে কুকর্ম করিতে সঙ্কোচ ও লজ্জা উপস্থিত হয়, তখন সেই পরম পিতা ও পূর্ণ বিশুদ্ধ-স্বরূপ বন্ধুর সম্মুখে কুকর্ম করিতে কে না সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইবে?

অনুতাপ ধর্ম রক্ষার এক প্রধান উপায়। দৈবাৎ যোহ বশতঃ পাপ করিলে সে পাপ-জন্য অনুতাপ ও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাহা হইতে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। যদি অজ্ঞান বা যোহ বশতঃ কোন গর্হিত কর্ম করা হয়, তবে তাহা হইতে অনুতাপিত চিত্তে বিমুক্তি ইচ্ছা করিয়া

সেই কর্ম না করিলে দেখা যায় যে, করুণাময় পরমেশ্বর সেই পাপ-ভার-প্রপীড়িত চিত্তের উপর আশ্রয়াদরূপ অহত-সিঞ্চন করিয়া লবুহ ও আরোগ্য প্রদান করেন । অনুতাপ ও তৎপরবর্ত্তিনী নিরুত্তি মনের পাবন-স্বরূপ হইয়াছে । অনুতাপ মনকে পাপতাপ হইতে বিমুক্ত করাতে উহাকে ধর্মের এক প্রধান রক্ষক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ।

ধর্ম পরিরক্ষণ জন্য হৃদ্যকে সর্বদা স্মরণ করা কর্তব্য । আমাদের সকলের উচিত যে, হৃদ্যকে স্মরণ করিয়া ঈশ্বরকে প্রীতি করি ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করি, কাল বিলম্ব করা উচিত নহে । যে হেতু কি জানি, হৃদ্য অদ্য রাত্রিতেই আসিয়া আমাকে এই সম্বাদ দেয় যে, তোমাকে একণেই যাইতে হইবে ! একণেই যাইতে হইবে ! কি ভয়ঙ্কর বাক্য ! যে ব্যক্তি ধর্মাত্মশীলনে কাল বিলম্ব করিয়া মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করে তাহার কি মানসিক যাতনা উপস্থিত হয় ! মৃত্যু সময়ে যখন তাহার সকল ইন্দ্রিয়-শক্তির ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে, যখন তাহার স্ত্রী ও সন্তানদিগের প্রিয় মনো-হর আনন সে স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারে না এবং পৃথিবী তাহার দৃষ্টি হইতে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে থাকে, যখন সে মনে করে যে, অস্পষ্ট কণের মধ্যেই আমাকে এই সুন্দর দিবালোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, অস্পষ্ট কণের মধ্যেই আমার আত্মারূপ তরী অনন্ত ভাবী-কালরূপ গাঢ় তিমিরা-চ্ছন্ন সমুদ্রে ডাসমান হইবে, তখন জীবনের গত সময় বুঝা কেপণ করাতে তাহার চিত্ত কি পর্য্যন্ত না ব্যাকুল হয় । অতএব আমাদের উচিত যে কাল বিলম্ব না করিয়া ও

বৃদ্ধ কালের জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখন অবধিই কুপ্রবৃত্তি দমনে ও কৰ্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হই। মৃত্যুর সময় যখন সকল বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আত্মাদিগকে যাইতে হইবে তখন কেবল ধর্মই আত্মাদিগের একমাত্র বন্ধু হইয়া আত্মাদিগের সাহায্য করিবে। যখন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে এই সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আত্মা এক নূতন অপরিচিত দেশে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে তখন ধর্ম ব্যতীত আর কে তাহাকে সেই সঙ্কট সময়ে বল প্রদান করিতে পারে? ধর্ম ব্যতীত আর কে তাহার প্রতি তখন সান্ত্বনা-সলিল সেচন করিতে সক্ষম হয়?

ঈশ্বরের নিয়ম-মধ্যে এই এক নিয়ম যে যখন মনের ক্ষীণতা প্রযুক্ত ধর্ম পালন করা সুকঠিন বোধ হয় তখন ধর্ম-বলের জন্য কায়মনোবাক্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা প্রদান করেন। গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেই যেমন সূর্যের জ্যোতিঃ অনায়াসে তাহাতে প্রবেশ করে তেমনি প্রার্থনা দ্বারা মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেই ঈশ্বরের বল আপনা হইতেই তাহাতে প্রবেশ করিয়া সাধককে বলীয়ান করে। যখন আমরা পাপতাপে মুহ্যমান হই, তখন ঈশ্বর ব্যতীত কে আত্মাদিগের অবনত আত্মাকে উত্থাপিত করিতে পারেন?

পুণ্যরূপ নির্মল হৃদে-সর্বদা অবগাহন পূর্বক পবিত্র ও স্বচ্ছ থাকিলে ঈশ্বর সাধক-সমীপে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন ও তাঁহার প্রতি প্রসন্নবদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, আর পাপপঙ্কে পরিলিপ্ত হইলে তিনি সাধক-সমীপে আত্ম-

স্বরূপ প্রকাশ করেন না, এই বিবেচনা সর্বদা করা সাধকের উচিত। ঈশ্বর-স্বরূপের এইরূপ প্রকাশ ও অপ্রকাশ সাধকের নিয়মিত উক্তির কারণ। “হে স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর! আমার নিকট প্রকাশিত হও। যখন আমি তোমার প্রসন্ন বদন দেখিতে না পাই তখন কি পর্য্যন্ত দুঃসহ পরিতাপ সহ্য করি। তখন সকলই অন্ধীভূত তমসারত হইয়া যায়, সকলই নীরস বোধ হয়, তখন আপনাকে কতই ভারাক্রান্ত বোধ করি। কিন্তু হে জীবনের জীবন! যখন আমি তোমার সে উৎসাহ-জনন প্রফুল্ল বদন অবলোকন করি তখন এই বিশ্ব-সংসার এক অপূর্ব আনন্দ বেশ ধারণ করে; তখন তোমার এই সূর্য্যের প্রভা অত্যুজ্জ্বল ও মধুময় হয়, প্রত্যেক বায়ুর হিল্লোল মধু বহন করে, নদ নদী সকল মধু করণ করে, নভো-মণ্ডল মধুরারত দেখায়।”

ঈশ্বরের সহবাস হইতে প্রচ্যুত হওয়া প্রকৃত সাধক সম্বন্ধে যেমন ভয়ের বিষয় এমন অন্য কিছুই নহে।

পরম পুরুষার্থ লাভের আশা ধর্ম রক্ষার এক প্রধান উপায়। যখন আমরা মনে করি যে প্রত্যেক অপকর্ম সেই অমৃত ধাম হইতে এক পদ পশ্চাদিকে গমন, তখন আমাদের চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য অত্যন্ত যত্ন হয়। আমরা সেই অমৃত স্বরূপের পুত্র অতএব সেই অমৃত ধামের অধিকারী। কিন্তু পিতার সৎ সন্তানই পিতৃসমীপে যাইতে সক্ষম হয়। পিতার আজ্ঞা অবহেলা করিলে আমরা কি প্রকারে ভরসা করিতে পারি যে পিতৃ-নিকেতনে স্থান প্রাপ্ত হইব? পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে পরকালে অবশ্যই

আত্মগানি রূপ নরকে দগ্ধ হইতে হইবে। যে ব্যক্তি সেই
 পরম পিতাকে ভক্তি করেন ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন
 তিনি পরকালে শান্তিরূপ শোভনতম মুকুট ও আনন্দরূপ
 দিব্য পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হন; সেই মুকুট ও পরিচ্ছদের কখন
 ক্ষয় নাই।

অষ্টম অধ্যায় ।

পরকাল ।

“ ন হনাতে হন্যামানে শরীরে । ”

“পুণ্যং কুর্স্বন্ পুণ্যকীর্তিঃ পুণ্যং স্থানং অ গচ্ছতি ।

পাপং কুর্স্বন্ পাপকীর্তিঃ পাপমেবান্মুতে ফলং ॥”

আমরা অতি মহৎপদার্থ, আমরা আমাদের শরীরের
ন্যায় ভঙ্গুর নহি। শরীর কি অধম। আত্মা কি মহৎ।
শরীর অস্থি মাংস রক্ত স্নায়ু বিশিষ্ট ও হুর্গন্ধ-পূর্ণ; আত্মা
সূক্ষ্ম পবিত্র ও নির্মল। শরীর রোগ-জরা ও মৃত্যুর আয়-
তন, আত্মা নিরাময়, অজর, ও অমর। শরীর মর্ত্য লোকের
অধম পদার্থ দ্বারা সংরচিত, আত্মা স্বর্গীয় উপাদানে
নির্মিত। শরীর ভুমিজ ও ভূমিসাৎ হইবে; আত্মা নবতর
কল্যাণতর অবস্থার উদ্ভূত হইবে। আত্মাকে অস্ত্রও ছিন্ন
করিতে পারে না, অগ্নিও দগ্ধ করিতে পারে না, তপনও
তাপিত করিতে পারে না, বায়ুও শুষ্ক করিতে পারে না।
যদি জগৎ বিধ্বংস হয়, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সকল অন্ত-
র্হিত হয়, তথাপি আত্মা চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে।

ইহ লোক হইতে পরলোকে গমনকে আমরা অত্যাশ্চর্য্য ও পরমাস্তুত ঘটনা মনে করি। কিন্তু বাস্তবিক, মর্ত্য লোকের সহিত জগৎপতির অন্য রাজ্যের এবং আমাদিগের সহিত সেই পরমপিতার দৃঢ়তর সম্বন্ধ বিবেচনা করিলে তাহা অত্যাশ্চর্য্য ও অস্তুত ঘটনা বলিয়া বোধ হয় না। যদি কোন সম্রাট তাঁহার কোন পুত্রকে কোন কর্তব্যের ভার দিয়া তাঁহার এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে প্রেরণ করেন, তিনি যেমন তাহা অতি আশ্চর্য্য ও পরমাস্তুত ঘটনা মনে করেন না, তেমনি ইহ লোক হইতে পরলোক গমনকে ধার্মিক ব্যক্তি অস্তুত ঘটনা জ্ঞান করেন না। কোন ধার্মিক ব্যক্তি কহিয়াছেন যে, বালক যেমন অন্ধকারে যাইতে ভয় করে তেমনি মনুষ্য মৃত্যুকে ভয় করে। এই কথা যথার্থ। এই অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরলোকে গমন করিলেই পারলৌকিক অবস্থা সহজ বোধ হইবে।

ঐহিক অবস্থা ও পারলৌকিক অবস্থা এই দুই অবস্থাতে পরস্পর দৃঢ় সম্বন্ধ আছে। ঐ অবস্থাদ্বয় এক শৃঙ্খলের দুই পরস্পর সংলগ্ন অংশ। আমাদের ক্রতকর্মের কল অবশ্যই পরকালে ভোগ করিতে হইবে। আমরা যে জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান এখানে সঞ্চয় করিব সেই জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান লইয়া আমাদিগকে পরকালে যাইতে হইবে। যে রূপ জ্ঞান প্রীতি ও অনুষ্ঠান আমরা এখানে সঞ্চয় করিব সেইরূপ অবস্থাতে আমরা পরকালে অবস্থিত হইব। ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে পরকালে “স্বর্গীঃ স্বর্গং সুখাঃ সুখং” স্বর্গের পর স্বর্গ সুখের পর সুখ, অশেষ উন্নতি সঞ্চিত আছে। আর পাপী ব্যক্তির

পক্ষে ক্রেশ অপেক্ষা ক্রেশ ভয় অপেক্ষা ভয় সঞ্চিত আছে।

“পাপীর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যিনি ধর্মরাজ্যের রাজা তিনি পাপের দণ্ড অবশ্যই বিধান করিবেন, সকল ধর্মই ইহা স্বীকার করিয়া থাকে। পাপীর নরক ভোগ কি প্রকার? আত্মগ্লানিই পাপীর নরক ভোগ। তাহার দুঃসহ হৃদয়-জ্বালাই নরকান্নি সমান। পাপীকে শাস্তি দিবার জন্য, অগ্নিময়, দৈত্যময়, কীটপূর্ণ নরক কল্পনা করিবার আবশ্যক করে না। তাহার আত্মগ্লানির দ্বার খুলিয়া দিলেই সে নরকের সমুদায় যন্ত্রণা ভোগ করিবে। পাপী ব্যক্তি এখানে আমোদ প্রমোদে আপনার অবস্থা ভুলিয়া থাকে, চির অভ্যাস বশতঃ পাপকর্মে অকাতরে রত হয়। তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য অধিক আর কিছু আবশ্যক করিবে না, তাহাদের মন বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেই আপনার প্রতি দৃষ্টি করিবে, তখনই সে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিবে। তখন তাহার সে আত্মগ্লানির যন্ত্রণাই নরকের যন্ত্রণা। এখানে পাপীদিগের ক্ষীণ ভাব দেখিয়াই তাহাদিগকে সুখী মনে করা অতীব ভ্রান্তি। পাপের ফলই এই যে পাপীরা “হুর্ভিক্ষাৎ যান্তি হুর্ভিক্ষং ক্রেশাৎ ক্রেশং ভয়ান্ডয়ং”।

কিন্তু এক বিষয় আমরা জানিতেছি যে পাপীর অনন্ত শাস্তি নাই। তাহার পাপভার যতই হউক না কেন তাহা অবশ্যই পরিমিত। পরিমিত জীব অনন্ত পাপের পাপী কখনই হইতে পারে না। কতটুকু পাপের কিরূপ দণ্ড তাহা

যদিও আমরা ঠিক জানিতে পারি না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে একটি ক্রোধ-বাক্যের জন্য প্রাণ দণ্ড করিলে অন্যায় দণ্ড হইল ইহা। যদি সত্য হয় তবে আমরা ইহাও বলিতে পারি, পরিমিত পাপের জন্য অনন্ত নরক ভোগ কখনই তাহার উপযুক্ত দণ্ড হইতে পারে না।

ন্যায়বান্ ঈশ্বর যেমন পাপের দণ্ড অবশ্যই দিবেন তেমনি তিনি পাপীকে শোধন করিবার উপায়ও অবশ্যই বিধান করিবেন। তিনি দণ্ডের জন্যই দণ্ড দেন না কিন্তু যজ্ঞলোদ্যেশেই দণ্ড বিধান করেন। তাঁহার সকল শাস্তি ঐশ্বর্য স্বরূপ। তিনি পাপীকে একবারেই পরিত্যাগ করেন না। যে পর্যন্ত না পাপীরা তাহার পাপের জন্য অনুতাপ করিবে—যে পর্যন্ত না সে আপনার যথার্থ ধাম অনুেষণ করিবে—যে পর্যন্ত না সে সন্তপ্ত চিত্তে আপনার পুরুষ পিতার প্রতি দৃষ্টি করিবে—সে পর্যন্ত সে শাস্তি ভোগ করিবে এবং পরিশেষে যখন সে ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণ করিয়া আপন হইতে তাঁহার দিকে গমন করিবে তখন তিনি স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবেন এবং পুনর্বার আপন রাজ্য অধিকার করিবেন।

পাপীর নরক ভোগ এই প্রকার। ধার্মিকের স্বর্গ ভোগের আভাস আমরা কি পাইতেছি? অন্তরেই তাহার আভাস পাইতেছি। ব্রাহ্মধর্মের স্বর্গ কেবল সুখের স্বর্গ নহে। ব্রাহ্মধর্ম সুখের জন্য, ভোগের জন্য, এখানে হউক বা পরত্রই হউক ধর্ম সাধন করিবার শিক্ষা দেন না কিন্তু সর্বদা ইহাযুক্ত কল-ভোগ বিরাগেরই উপদেশ দেন।

ব্রাহ্মধর্ম এ প্রকার কোন ঐশ্বর্য দেন না যে তাহা সেবন করিয়া পাপী একবারেই মুখী হইবে, কিন্তু তিনি এই উপদেশ দেন যে অনিবার্য যত্ন সহকারে আমাদের কুপ্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে হইবে এবং আমাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম এমন কোন স্থান নির্দেশ করিয়া দেন না যে সেখানে গোলেই আমাদের সকল জ্ঞান, সকল ধর্ম, সকল সুখ লাভ হইবে। কিন্তু কোন কালে আমাদের আত্মার উন্নতির বিরাম হইবে না। আমরা এক লোক হইতে অন্য উচ্চতর লোকে গিয়া উৎকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিব। “স্বর্গাৎ স্বর্গং মুখাৎ মুখং” স্বর্গ হইতে স্বর্গ মুখ হইতে উৎকৃষ্টতর মুখ-ভোগ করিতে থাকিব। বিষয়-সুখ নয় কিন্তু ব্রহ্মানন্দ।”

● ব্রাহ্ম ধর্মের মত ও বিশ্বাস।

নবম অধ্যায় ।

ব্রাহ্মধর্মের উপকারিত্ব

“ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধু ।”

“একমা তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিকঞ্চ শুভমুচ্যতি ।”

ব্রাহ্মধর্ম মনুষ্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করে । ব্রাহ্মধর্ম লোকসমাজের এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সম্বন্ধে অত্যন্ত উপকারী ।

প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম লোক-সমাজ সম্বন্ধে কত উপকারী তাহা সামান্য রূপে নিম্নে বর্ণিত হইতেছে ।

যদি সকলেই ব্রাহ্মধর্মের আদেশানুসারে কার্য করে তাহা হইলে এই পৃথিবী স্বর্গধামে পরিণত হয় । যদি সকলেই ঈশ্বর-প্রেমী, সত্যপরায়ণ, ন্যায়বান্, ক্রমাশীল ও পরোপকারী হয় তাহা হইলে কি মনুষ্যের সুখের সীমা থাকে ? ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত জলপ্লাবন প্রভৃতি নৈসর্গিক অমঙ্গল ঘটনা কচিৎ ঘটে । কেবল মনুষ্যের অবশীভূত নিকৃষ্ট প্ররুতি বহুল পরিমাণে তাহার হুঃখ ও ক্লেশের কারণ হয় । ভৌতিক জগৎ কি সুচারুরূপে নিয়মানুসারে চলিতেছে, তাহাতে কোন গোলযোগ নাই, কেবল মনুষ্য-

সমাজেই গোলযোগ দৃষ্ট হয়। যত্নের পাপমতি এতদূর
বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের প্রধান কারণ। যদি সকল
যত্ন আপনাদিগকে এক পিতার সন্তান জানিয়া পরস্পর
পরস্পরের প্রতি ঘেঁষ না করিয়া পরস্পরের উপকার সাধনে
প্ররক্ত হয়, তাহা হইলে মঙ্গল-প্রবাহ এই পৃথিবীতে প্রবাহিত
হইতে থাকে। ব্রাহ্মধর্ম যেমন সকলকে সৌহার্দ্য-মুদ্রে রদ্ধ
করিবার প্রধান উপায়, এমন আর কিছুই নাই। এতদ্ব্যতীত
ব্রাহ্মধর্ম লোক-সমাজের আনুযায়িক অন্যান্য উপকার
সাধন করে। ব্রাহ্মধর্ম কুসংস্কার ও ভ্রম মন হইতে দূরী-
করণ পূর্বক কুপ্রথা উন্মূলন কার্যে বিশেষ সহায়তা করে।
ব্রাহ্মধর্ম অপের পান ও নরবলি প্রদান করিতে উপদেশ
দেয় না। ব্রাহ্মধর্ম প্রজ্বলিত চিতার উপর জীবিত মাতা
কিনা ভগিনীকে রজ্জ্ববদ্ধ করিয়া দগ্ধ করিতে আদেশ করে
না। ব্রাহ্মধর্ম বালবিধবাদিগকে চিতারোহণ অপেক্ষা
সহস্রগুণে যত্নগাদায়ক চিরবৈধব্যানল সহ্য করিবার অশু-
শাসন প্রদান করে না। ব্রাহ্মধর্ম কন্যা অথবা সহধর্মিণীকে
চিরকাল অন্ত্রানাক্ষকারে অন্ধীভূত রাখিতে বিধি দেয় না।
ব্রাহ্মধর্ম যত্ন নিকটে মনের স্বভাব-সিদ্ধ স্বাধীনত্ব বিক্রয়
করিতে বলে না। ব্রাহ্মধর্ম ক্রীত দাস রাখিবার প্রথা অব-
লম্বন করিতে আজ্ঞা করে না। ব্রাহ্মধর্ম সমুদ্রে-পারে গিয়া
বাণিজ্য কার্য সমাধা করা অকর্তব্য এমন উপদেশ দেয় না।
ব্রাহ্মধর্ম জাত্যভিমান ও এক জাতির প্রতি অন্য জাতির
বিদ্বেষ দূর করিয়া পরস্পর ঐক্য ও প্রণয়ের সঞ্চার করত
লোক-সমাজের অশেষবিধ হিত সাধন করে। ব্রাহ্মধর্ম

অবলম্বন করিলে পৃথিবীতে কোন কুপ্রথা বর্তমান থাকিবার সম্ভাবনাই থাকে না। ব্রাহ্মধর্ম সকল কল্যাণের আকর। যেমন পর্বত হইতে সুনির্মল স্রোতস্বতী নির্গত হইয়া লোকের বহু উপকার সাধন করত প্রবাহিত হয়, তেমনি ব্রাহ্মধর্ম মতের পরম নিধান হইতে অবতরণ করিয়া মর্ত্য লোকে যতই প্রচারিত হইতে থাকিবে ততই মর্ত্য লোকের অশেষ উপকার সাধন করিবে।

ব্রাহ্মধর্ম বুদ্ধিরূপিত্তি ও উৎকৃষ্ট প্ররূপিত্তি চরিতার্থ করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রভূত কল্যাণ সাধন করে।

ব্রাহ্মধর্ম উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদান দ্বারা আত্মাদিগের বুদ্ধিরূপিত্তিকে চরিতার্থ করে। ঈশ্বর-জ্ঞানাভাবে মনুষ্য জল-বুদ্বুদ অথবা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বর-জ্ঞানাভাবে মানব-জীবন এক কূটার্থ প্রহেলিকার ন্যায় অনুভূত হয়। উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রভাবে সেই পরম মঙ্গলান্বরূপকে যখন আমরা জানিতে সক্ষম হই ও জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ হই, যখন আমরা জ্ঞাত হই যে মানব-জীবন ও মর্ত্য লোকের অবস্থায় যে অভাব ও ত্রুটি প্রতীয়মান হইতেছে তাহা আর এক অবস্থায় সম্পূর্ণ হইবে, তখন আমাদের চিত্ত পর্বত-সম উদ্বোধন-ভার হইতে বিমুক্ত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম মনুষ্যের উৎকৃষ্ট প্ররূপিত্তি সকলের পরিভূষিত্তি সাধন করে।

ব্রাহ্মধর্ম মনুষ্যের লোকাতিগ নির্ভর-প্ররূপিত্তিকে চরিতার্থ করে। সকল সুখ দুঃখের সম্পূর্ণ নির্ভর স্থল আলৌকিক পুরুষে যেমন মনুষ্যের বিশ্বাস আছে, তেমনি সেই আলৌ-

কিক পুরুষের প্রতি নির্ভর করিতে তাহার এক প্রবল প্রবৃত্তি আছে । মনুষ্যের ক্ষীণ মন লতার ন্যায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে আমাদের অপূর্ণ স্বভাবের বিপরীত ভাবাপন্ন লোকাভীত পূর্ণ পুরুষরূপ রূপের দিকে গমন করিতে ও তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হয় । যেখন নব মধুমক্ষিকা মধু কি পদার্থ তাহা অবিজ্ঞাত থাকিয়াও মধুগর্ভ পুষ্পের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি ক্ষীণ ও পর-তন্ত্র মনুষ্যের মন পূর্ণ স্বতন্ত্রস্বভাব পুরুষকে বিজ্ঞাত না হইয়াও তাঁহার প্রতি ধাবিত হয় । আত্মার এক-মাত্র প্রকৃত নির্ভরস্থল অধিতীয় মঙ্গলস্বরূপ পূর্ণ পুরুষের জ্ঞান ও উপাসনা দ্বারা ত্রাক্ষর্য্য মনুষ্যের উল্লিখিত লোকা-ভিগ নির্ভর-প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করে । ত্রাক্ষর্য্য ঈশ্বরের সহিত ঈশ্বর-পরিত্যক্ত আত্মার পুনর্খিলন এরূপ সম্পাদন করে-যে অবশেষে এমন হয় যে ঈশ্বরের চিন্তনীয় পদার্থ অর্থাৎ সত্যই তাহার চিন্তার একমাত্র বিষয় হয় এবং ঈশ্বরের আনন্দ্য রস অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রেমরসই কেবল তাহার আনন্দ্য হয়, এবং ঈশ্বরের কাম্য বস্তু অর্থাৎ সাধা-রণ জনগণের মঙ্গল তাহার একমাত্র কাম্য বস্তু হয় । এই প্রকারে যখন সে তাহার অতি নিকটস্থ ঈশ্বরকে এক অভিনব ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, ও ঈশ্বরসত্তার সহিত একীভূত হয়, তখন সে অনুভব করে, পরমেশ্বরই কেবল তাহার অন্ধকারের প্রদীপ, শিপাসার জল ও আরামের স্থল ।

ত্রাক্ষর্য্য মনুষ্যের কৃতজ্ঞতা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে ।

কোন মনুষ্য আমাদের উপকার করিলে তাহার নিকট কৃত-
জ্ঞতা স্বীকার কালে আমাদের চিত্ত কি বিমলানন্দ উপ-
ভোগ করে । এমন সুখকর প্রযুক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম সম্পূর্ণরূপে
পরিত্যক্ত করে । কে এমন কৃতজ্ঞতার পাত্র, যেমন তিনি,
যাহার উদার সদাশ্রিত সকল জীবের জন্য অরুদ্ধ রহিয়াছে,
যিনি আমাদের প্রতি-নিঃশ্বাসে প্রতি-পদ-নিঃক্ষেপে আমা-
দের অসংখ্য উপকার করিতেছেন, যিনি মানব-শরীর ও
মন এবং বাহ্য বস্তু সকলেতে সহস্র সহস্র কল্যাণ বীজ
নিহিত করিয়াছেন ?

ব্রাহ্মধর্ম মনুষ্যের ভক্তি-প্রযুক্তিকে সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ
করে । ভক্তি-প্রযুক্তির প্রকৃত বিষয় মর্ত্য লোকে প্রাপ্ত হওয়া
যায় না । মানবীয় স্বভাবের অপূর্ণতা হেতু, এমন ব্যক্তি
দৃষ্ট হয় না, যাহার কোন দোষ নাই । ব্রাহ্মধর্ম সেই
অপাপবিদ্ধ পরিশুদ্ধ পূর্ণ-স্বরূপ পদার্থের প্রতি আমাদের
ভক্তিপ্রযুক্তিকে নিয়োজিত করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে
চরিতার্থ করে ।

ব্রাহ্মধর্ম মনুষ্যের প্রীতিপ্রযুক্তিকে সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ
করে । সত্যধর্মের উপদেশ মতে আমাদের প্রীতিপ্রযুক্তি সেই
একমাত্র পরম প্রেমাম্বদ পদার্থে একত্রীভূত ও তাঁহা হইতে
সকল জীবের প্রতি বিকীর্ণ হইয়া একবারে তৃপ্ত হয় । আমরা
যদি সংসারে আসক্ত হইয়া প্রিয়তম ঈশ্বরকে বিন্মৃত হই
তাঁহা হইলে আমাদের প্রীতিপ্রযুক্তি কোন মতেই চরিতার্থ
হয় না । আর যদি সংসার ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরকে
প্রীতি করি তাঁহা হইলেও ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে প্রীতি করা

হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের উপদেশানুসারে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের জন্য জগৎকে প্রীতি করিলেই আমাদের প্রীতিরূপে চরিতার্থ হয়।

ব্রাহ্মধর্ম মনুষ্যের ঐদার্য্য-প্ররৃত্তিকে চরিতার্থ করে। স্বার্থপরতা পরিত্যাগ পূর্বক সত্য ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তি পরের জন্য জীবন ধারণ করিয়া কি রমণীয় সুখান্বাদন করেন। যেমন জীবনের জন্য আহাৰ করা উচিত, আহাৰের জন্য জীবন ধারণ করা উচিত নহে, তেমনি পরের উপকার জন্য অর্থ বা যশঃ উপার্জন করা আবশ্যিক, অর্থ বা মান বা যশঃ উপার্জন জন্য পরের উপকার করা উচিত নহে; এই উপদেশ মতে চলিয়া সত্যধর্মপরায়ণ ব্যক্তি আপনার ঐদার্য্য প্ররৃত্তিকে চরিতার্থ করত পরম সুখ লাভ করেন। সত্যধর্ম ঐদার্য্য প্ররৃত্তিকে অন্যান্য প্রকারেও পরিতৃপ্ত করে। আমাদের মনে স্বভাবতঃ একটা ইচ্ছা উদয় হয় যে যাহাকে আমরা স্বার্থ জ্ঞানাপন্ন সাধু-চরিত্র দেখি তাঁহার জাতি, দেশ, কুল বা অবস্থা যাহা হউক না কেন তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করি। আমাদের স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয় যে যাহাকে আমরা প্রকৃত ভদ্র সাধু-স্বভাব ও জ্ঞানাপন্ন দেখি তাঁহার জাতি বা অবস্থা বা দেশ যেহেতু হউক না কেন তাঁহাকে বহুপদে বরণ করি ও তাঁহার প্রতি প্রকৃত বহুতার চিত্র সকল প্রদর্শন করি। সত্য ধর্ম যতই প্রচারিত হইতে থাকিবে ততই জাত্যভিমান ও বিদ্বেষ দূর করিয়া এই সকল উন্নত বাসনা চরিতার্থ করিতে থাকিবে।

ব্রাহ্মধর্ম মনুষ্যের স্বাধীনতা-স্পৃহা প্ররৃত্তিকে পরিতৃপ্ত

করে। মনুষ্যের অধীন আত্মা চির-পরম্পরাগত প্রমাণিক
মতের অধীন থাকিতে ইচ্ছুক নহে। ধর্মমূল আত্মপ্রত্যয়
অপরিবর্তনীয়, কিন্তু বিজ্ঞান ও যুক্তি সহকারে ঐ ধর্মমূলের
নূতন নূতন অর্থ তাৎপর্য ও প্রমাণ উদ্ভাবিত হইবার
মতীবনা আছে, এই মত ঘোষণা পূর্বক ত্রাঙ্গধর্ম মনোরূপ
বিহঙ্গমের পক্ষকে বিহিত স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিয়া প্রভুত
বীৰ্য্যশালী করে। ত্রাঙ্গধর্ম যেমন ধর্ম-বিষয়ে স্বাধীনতা
সম্পাদন করে সেইরূপ অন্যান্য বিষয়েও স্বাধীনতা সম্ভা-
দন করে। ত্রাঙ্গধর্ম আমাদেরকে স্বেচ্ছাচারী হইতে বলে
না, অথচ সকল বিষয়েতেই বিহিতরূপে আমাদের স্বাধী-
নতা-সম্পূর্ণ প্রযুক্তি চরিতার্থ করিতে আত্মা প্রদান করে।

ত্রাঙ্গধর্ম মনুষ্যের মহত্ত্বানুরাগ প্রযুক্তি চরিতার্থ করে।
অসংখ্য নকত্র-খচিত অনন্ত আকাশ, উত্তাল উর্মিময়
অসীম সমুদ্র, ভূবার-মণ্ডিত মহোচ্চ শৈলেন্দ্র, রক্ত-শূন্য বালু-
কাময় অশেষ মরুভূমি, প্রভুত বেগবান বিশাল জলপ্রপাত,
পর্বত-নিনাদক বজ্রনির্ঘোষ, বিশ্বোজ্জ্বলকর-জ্যোতিঃ-সমুদ্র
প্রভাকর, ইহারা সকলেই মহৎ পদার্থ বটে; ঐ সকল
মহৎ পদার্থ দর্শন করিলে অন্তরে মহৎ ভাবের উদয় হয়,
কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি নিজে যে সকল কার্য করেন সে সকল
কার্যের সহিত তুলনা করিলে ঐ সকল পদার্থের মহত্ত্ব
কোথায় থাকে? অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইয়া প্রকৃত
উদার ব্যক্তি কর্তৃক অন্যের সহিত আপনার অস্পন্দ-বিভাগ
যে রূপে মহদর্শন, ঐ সকল পদার্থ কি সে রূপে মহদর্শন?
অদেশ-হিতৈষী কোন যোদ্ধা কর্তৃক স্বদেশের হিতসাধন

জন্য মুক্ত ক্ষেত্রে আপনায় হৃদয়ের শোণিতের শেষ বিহীন
গর্ভস্থ অর্পণ বেরূপ মহৎ, ঐ সকল পদার্থ কি সেরূপ মহৎ ?
অদেশীয় ধর্ম সংস্কারের চেষ্ঠা জন্য অদেশীয় লোক কর্তৃক
নিগ্রহান্বিত ধর্মোপদেশক মহাত্মার আশ্রয় পরিত্যাগের ন্যায়
কি ঐ সকল পদার্থ মহৎ ? ঘোর সাংক্রামিক মরকের সময়
অন্য সকল ব্যক্তি কর্তৃক পরিত্যক্ত যুগ্ম মিত্রের গুণাবা
কর্ম বেরূপ মহৎ, ঐ সকল পদার্থ কি সেইরূপ মহৎ ?
উল্লিখিত মরকের সময় ভ্রম হস্তে লইয়া মানবহিতৈষী
মহাত্মার ঝাটী বাটী ভ্রমণ বেরূপ মহাদর্শন, ঐ সকল পদার্থ কি
সেরূপ মহাদর্শন ? কিন্তু যিনি প্রকৃত মহীয়ান, যাঁহার
তুলনায় অন্য সকল পদার্থ কনোয়ান, যিনি পরাৎপর, এক-
মাত্র ঈশ্বর ও অনন্ত পদার্থ সেই ভূমাপুরুষ ব্যতীত মনের
মহত্ত্বানুরাগ প্ররুতি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইতে পারে না।
সত্য ধর্ম মনকে সেই পরম পদার্থ প্রদান করিয়া তাহার
মহত্ত্বানুরাগ প্ররুতি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করে।

ব্রাহ্মধর্ম মহাব্যের শোভানুভাবকতা ও সৌন্দর্য্যানুরাগ
প্ররুতি পরিতৃপ্ত করে। শরৎকালে সুনির্মল নীলোজ্জ্বল
আকাশে পূর্ণ শশধরের উদয় কি সুন্দর দর্শন! সুন্দর
মারুতহিলোল-স্পন্দিত পূর্ণ বিকসিত পঙ্কজ অথবা গোলাব
কি মনোহর পদার্থ! সূর্যাস্ত-সময়ে অথবা জ্যোৎস্নায়
রজনীতে কোন রমণীয় প্রময়্যে স্রোতস্বতী-কূলে দণ্ডায়মান
হইয়া তাহার তটচুম্বন-কারিণী লহরীলীলা দেখিতে কি
সুন্দর! বসন্ত-সমাগমে কোকিল-কুজিত কুঞ্জকুটীর কি মনো-
হর! ললিত তারুণ্য সময়ের সুন্দর মুখমণ্ডল কি শোভনীয়

পদার্থ। কিন্তু ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি নিজে যে সকল সুন্দর কার্যের অনুষ্ঠান করেন সেই সকল কার্যের সৌন্দর্যের সহিত তুলনা করিলে ঐ সকল পদার্থের সৌন্দর্য কোথায় থাকে? বিনয়, সৌজন্য ও প্রকৃত ভদ্রতার সৌন্দর্যের সহিত কি ঐ সকল পদার্থের সৌন্দর্যের তুলনা হইতে পারে? বৃদ্ধ পিতৃমাতৃ সেবা যেরূপ সুন্দর, ঐ সকল পদার্থ কি মেরূপ সুন্দর? অনাথের অশ্রুমোচন যেরূপ রমণীয়, ঐ সকল পদার্থ কি মেরূপ রমণীয়? কিন্তু যিনি সকল অপেক্ষা সুন্দর, যিনি সকল শোভা ও সৌন্দর্যের আকর, যিনি সৌন্দর্যের সমুদ্র তিনি ব্যতীত মনুষ্যের সৌন্দর্যানুরাগ প্ররক্তি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয় না। তাঁহার সৌন্দর্যের সহিত অন্য পদার্থের সৌন্দর্যের তুলনাও হইতে পারে না, যেহেতু তাঁহার অনুপম গুণই তাঁহার সৌন্দর্য। আমাদিগের অক্ষীর মঙ্গল যুক্তির যেরূপ সৌন্দর্য মেরূপ সৌন্দর্য আর আমরা কোথায় দেখিতে পাইব।

ব্রাহ্মধর্ম এইরূপে মনুষ্যের বুদ্ধিরতি ও উৎকৃষ্ট প্ররক্তি চরিতার্থ করে। আমাদিগের বুদ্ধিরতি ও উৎকৃষ্ট প্ররক্তি ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা যেমন চরিতার্থ হয় এমন মর্ত্য লোকের অন্য কোন ধর্ম দ্বারা হয় না?

ব্রাহ্মধর্ম মনুষ্যের বুদ্ধিরতি ও উৎকৃষ্ট প্ররক্তি চরিতার্থ করিয়া তাহাকে নির্ভরতা ও আনন্দ প্রদান করেন।

ব্রাহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরমেশ্বরে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ জানিয়া তিনি কাহাকেও ভয় করেন না। পারলৌকিক সুখ প্রত্যাশা ধার্মিক ব্যক্তির সম্বন্ধে

হতু্যর ভয়ানক স্বরূপ বিলোপ করাইয়া তাহাকে সুস্বাদু ফলোপহারপ্রদ হাঁসাবদন সুহৃদের ন্যায় প্রতীয়মান করায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মর্ত্যলোক হইতে লোকান্তরে গমনকে পৃথিবীস্থ এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে যাওয়ার ন্যায় জ্ঞান করেন। তিনি গনে করেন যে তিনি যেখানে যাউন না কেন মঙ্গল স্বরূপ পিতার প্রেমরূপ ক্রোড় হইতে তিনি কখনই পরিত্যক্ত হইবেন না। অতএব হতু্যর দিবসে তিনি তাঁহার ক্রন্দনশীল পরিজন ও বন্ধুবর্গকে বলেন “তোমরা কেন ক্রন্দন করিতেছ? অদ্যকার দিবস আমার দুঃখের দিবস নহে, ইহা অতি সুখের দিবস। . তোমরা ক্রন্দন না করিয়া বরং উৎসব কর, যে হেতু অদ্য পারলৌকিক সুখের সহিত আমার আত্মার পরিণয় কার্য সমাধা হইবে।”

কতকগুলি ব্যক্তি এপ্রকার স্বভাবান্বিত যে তাহারা সর্বদাই স্কন্দচিত্ত সর্বদাই অসন্তুষ্ট ও সর্বদাই লোকের প্রতি বিরক্ত। এ প্রকার লোক আপনাদিগের ও লোকের যত্নগার কারণ। ব্রাহ্মধর্ম মনুষ্যের স্বভাবকে উল্লিখিত স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত করে। ব্রাহ্মধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তি নিজে সর্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকিয়া অন্যকেও প্রসন্নচিত্ত রাখিতে যত্নবান্ হয়েন। এইরূপে তিনি অন্য লোক অপেক্ষা অধিক সাংসারিক সুখ ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যে প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক সুখ সন্তোগ করেন, তাহা কে বর্ণন করিতে সক্ষম হয়? কেহ যদি কোন ভূম্যধিকারীকে আশিষা বলে যে আপনার অধিকারে এক স্বর্ণ-খনি আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি কিপর্যন্ত না উল্লসিত হন! যিনি কখন

পর্বত বা সমুদ্র দর্শন করেন নাই তিনি পর্বত বা সমুদ্র প্রথমে দেখিলে তাঁহার চিত্ত কি মহানন্দ-নীর দ্বারা প্লাবিত হয় । অভিনব মধুর সঙ্গীত স্বর উদ্ভাবন করিলে গায়কের চিত্ত কিরূপ দ্রবীভূত হইতে থাকে ! প্রথম-শ্রুত আয়াসো-পার্জিত সুখাধি-রব কি সুমিষ্ট ও আনন্দপ্রদ ! এন্দরচনা সময়ে যখন মহৎ ও সুশোভন ভাব সকল কোথা হইতে যেন মনের উপর বর্ষিত হইতে থাকে, সে সময় কি উল্লাসের সময় ! মনের মত মিত্র প্রথম প্রাপ্ত, অথবা অনেক দিনের বিরহ পরে পুনঃ প্রাপ্ত হইলে মন কি পর্যন্ত না আনন্দিত হয় । কিন্তু ঈশ্বর-পরায়ণ ধার্মিক ব্যক্তি যে সকল সুখোপ-ভোগ করেন তাহার সহিত কি ঐ সকল সুখের তুলনা হইতে পারে ? মনের অত্যন্ত শান্তিস্থল, সেই এক মাত্র মঙ্গল স্বরূপের প্রতি একান্ত নির্ভর করা, সেই প্রাণারামে আরাম লওয়া, বিশ্বের সাধারণ সুশৃঙ্খলা ও বিশ্বত্রুটীর মঙ্গল মূর্তি অবলোকন করা, বিশ্বাত্মার সহিত অভিন্ন ভাব হওয়া, এ সকল সুখ এত-দ্রুপ যে বাক্যেতে তাহার বর্ণনা হয় না । ঋষীন্দ্র, মুনীন্দ্র, কবীন্দ্র সকল সে সুখ কিরূপ তাহা বাক্যেতে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়েন না । ধার্মিক ব্যক্তি এক অভিনব চক্ষু দ্বারা জগৎকে অবলোকন করেন । তিনি সকলই মঙ্গলময় সকলই সুখময় দেখেন । অর্থলাভ, পৃথিবীর অরম্য স্থান পর্যটন, মহৎ ও সুশোভন ভাব উদ্ভাবনের উল্লাস, মনের মত মিত্র প্রাপ্তি এসকল সুখ সকলের লভনীয় নহে, কিন্তু ধর্মোৎপাদ্য পরাংপর সুখ সকলেরই লভনীয় । ধনী দরিদ্র পণ্ডিত অপণ্ডিত যুবা বৃদ্ধ সকলেই এই সুখ ভোগ করিতে সমর্থ

হয়েন। যে প্রার্থনা করে ও যত্ন করে সেই এই সুখ প্রাপ্ত হয়। ধার্মিক ব্যক্তির এই সুখ যে কেবল এখানেই পর্যাপ্ত হয় এমন নহে, অনন্ত কাল পর্যাপ্ত তাহার অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া তিনি বাক্য মনের অগোচর সুখ প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহার ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বর-প্রীতি পরকালে ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া তাঁহার আনন্দকে ক্রমিক বদ্ধিত করিতে থাকিবে। ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস অনন্ত আশা ও অশেষ সুখের কারণ। এমন বিশুদ্ধ সুখ নাই বাহা ঈশ্বরের ভক্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাশা না করিতে পারেন। বাহারা ঈশ্বরের ভক্ত তাঁহাদিগের জন্য ঈশ্বর বাক্য মনের অগোচর সুখ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সুখভাণ্ডার উপভোগ করিবার জন্য কেবল বিশুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক করে।

বিশুদ্ধচিত্ত ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তির সম্বন্ধে পরকাল কি সুখের কাল! তিনি পারলৌকিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কখনই তাহার বিনিময়ে ঐহিক অবস্থা লইতে চাহিবেন না। তিনি এক লোক হইতে অন্য উৎকৃষ্ট লোকে উন্নিত হইতে হইতে অনেক দূর যাইলে পর তাঁহার অস্পষ্টরূপে ইহা স্মরণ হইবে যে পৃথিবী নামে এক মলিন স্থানে কিছু দিন ছিলাম বটে। তখন তাঁহার অবস্থার এত পরিবর্তন হইবে।

চিন্তা করিতে কি সুখ যে এই অধন লোক হইতে বিমুক্ত হইয়া আগর এক উৎকৃষ্টতর লোকে গমন করিব এবং পরে তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর লোকে যাইব। চিন্তা করিতে কি সুখ যে আমাদের জ্ঞান ও প্রীতি উন্নত হইয়া আমাদিগের অপরিযাপ্ত আনন্দ প্রদান করিতে থাকিবে। চিন্তা করিতে

কি সুখ যে আমাদের জন্য স্বর্গের পর স্বর্গ, সুখের পর সুখ, উৎসবের পর উৎসব সঞ্চিত রহিয়াছে ! সে কি প্রকার সুখ তাহা চক্ষু দর্শন করে নাই, কর্ণও শ্রবণ করে নাই, মনুষ্যের মন কল্পনা করিতেও সমর্থ হয় না। চিন্তা করিতে কি সুখ যে আমরা এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থাতে উন্নতি লাভ করিয়া, অভিনব রুচি সমন্বিত হইয়া, ঈশ্বরের অভিনব কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার গুণ গান করিব, এবং নূতন নূতন পুষ্প চয়ন করিয়া আমাদের হৃদয়-নাথের চরণে বিকীরণ করিতে থাকিব।

আমরা অনন্ত উন্নতি লাভের অধিকারী। অনন্ত স্বরূপকে আমরা কোন কালেই জানিয়া এবং তাঁহার আনন্দ ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারিব না। সে অনন্ত প্রস্রবণ হইতে আমরা সকল কালেই পূর্ণ হইতে থাকিব। আমাদের কোন ভয় নাই। আমরা যেখানে থাকি, যে অবস্থায় থাকি, ঈশ্বর হইতে কখনই বিচ্ছিন্ন হইব না। আমরা জগৎ-পিতার আশ্রয়ে চিরকালই থাকিব।

ধর্ম উন্নত ভাব ধারণ করিবে, প্রত্যেক পাপ প্রবৃত্তি বিমর্দিত হইবে এবং আমাদের দেবভাব সকল সমুন্নত হইতে থাকিবে। আমরা পুণ্য-পদবীতে এ প্রকারে আরোহণ করিতে করিতে আমাদের পাপ মালিন্য সকল বিধূত হইয়া যাইবে এবং আমাদের আত্মাতে পবিত্রতা, মঙ্গল, আশ্র-প্রসাদ বহমান হইতে থাকিবে। আমাদের দেবভাব সকল আন্তরিক প্রবৃত্তির উপর জয়ী হইয়া আপনার প্রকৃত আধিপত্য সংস্থাপন করিবে।

আমাদের জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছা একত্র উন্নত হইতে থাকিবে। সেই সত্য পুরুষ আমাদের জ্ঞানের স্বর্গীয় অন্ন হইবেন; আমাদের ভাব সকল উন্নত হইয়া তাঁহাতেই সম-
 প্তি হইবে; আমরা নূতন-ক্ষেত্র-পতিত হইয়া ঈশ্বরের
 নূতন নূতন কার্য্য সমাধান করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে
 থাকিব। আমরা কেবল ধ্যানে থাকিব না, ব্রহ্মোক্তে লয়
 হইয়াও যাইব না, কিন্তু ধর্ম্মের পুরস্কার, তাঁহার সহচর
 অনুচর হইয়া তাঁহার সহবাস-জনিত আনন্দ উপভোগ
 করিতে করিতেই চিরজীবন যাপন করিব। আমাদের জ্ঞান
 ভাব ও ইচ্ছা ইহাদের একটীও বিনাশ হইবে না, কিন্তু
 তাহাদের ক্রমিকই উন্নতি হইতে থাকিবে। আমাদের
 ইচ্ছা ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামিনী হইবে। আমা-
 দের প্রীতি, এক্ষণে এক পরিবার এক গ্রাম ও এক দেশের
 মধ্যে বদ্ধ আছে, কিন্তু তখন তাহা ঈশ্বরের উদার প্রেমের
 রূপ ধারণ করিবে এবং আমাদের জ্ঞান বিকসিত হইয়া
 তাঁহাকে আরো উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাইবে।

“আমাদের সম্ভাব, হিতৈষণা, পবিত্রতা উপাজ্জন
 হইতে থাকিবে। আমাদের প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক
 কার্য্য হইতে ধর্ম্মাত্মত নিঃসৃত হইবে। আমাদের প্রীতি
 বিস্তার হইয়া সহস্র সহস্র আত্মাকে সিক্ত করিবে। আমরা
 দেবতাদিগের সঙ্গে পরম প্রেমভাবে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রিয়
 অভিপ্রায় সম্পাদন করিতে থাকিব। তখন আত্মাদিগের
 এখানকার অবস্থা স্মরণ হইলে ইহা আমাদের জীবনের
 শৈশব কাল মনে হইবে এবং আমাদের এখানকার সমুদায়

শিক্ষা শিশুর পদচারণা শিক্ষার ন্যায় বোধ হইবে ।

“আমাদের দৈবের আমাদের সমীপে উজ্জ্বলতর প্রকাশ-
মান থাকিবেন । আমরা তাঁহার মহিমাকেই মহীয়ান করিব,
তাঁহার উপাসনাতেই জীবন যাপন করিব, তাঁহার সহবাসেই
পরিতুষ্ট হইব, তাঁহার পবিত্র চরণে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া
আপনাকে কৃতার্থ করিব, তাঁহাতে গাঢ়তর প্রীতি স্থাপন
করিব এবং তাঁহার অপার প্রেম আরো উজ্জ্বলরূপে অনুভব
করিতে পারিব । তিনি আমাদের উপজীবিকা হইবেন ।
যদি চন্দ্র সূর্য্য কখন নির্বাণ হইয়া যায় তথাপি এমন দিন
অবশ্যই উদ্ভিত হইবে, এদিন একবার উদয় হইলে আর
কখন অস্ত যাইবে না, কিন্তু ইহার আলোক ক্রমিকই উজ্জ্বল
হইয়া আমাদের আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিতে থাকিবে ।
ইহাই স্বর্গ, ইহাই মুক্তি ।

“এষাস্য পরমা গতি রেষাস্য পরমা সম্পৎ ।

এষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরম আনন্দঃ ।”*

সম্পূর্ণ

---

* ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস ।

গ্রন্থ নিৰ্বাচন ।

আত্মপ্রত্যয় দুই প্রকার, ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ-সম্বন্ধীয় ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ-সম্বন্ধীয়। ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থ যেমন বিজ্ঞানের বিষয় তেমনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয়। আত্মপ্রত্যয় যেমন প্রথম প্রকার বিজ্ঞানের পত্তনভূমি, তেমনি শেষ প্রকার বিজ্ঞানেরও পত্তনভূমি।

ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর ও আত্মা প্রধান। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ পর্যালোচনারূপ পণ্ডাৱা আমৱা ঈশ্বরে উপনীত হই, এমত নহে; আমৱা এক প্রকার দর্শনদ্বাৱা তাঁহাকে দেখিতে পাই। আমি যেমন এক অতীন্দ্রিয় দর্শন দ্বাৱা আপনাকে অর্থাৎ আত্মাকে অনুভব করিতেছি সেইরূপ আত্মার নির্ভরস্থলকে অর্থাৎ আত্মার আত্মাকে অনুভব করিতেছি। আত্মা যেমন মনোবিজ্ঞানের বিষয়, ঈশ্বর তেমনি ব্ৰহ্মবিদ্যাৱ বিষয়।

পদার্থবিদ্যা-বিশাৱদ পণ্ডিতেৱা যেমন পদার্থ-সম্বন্ধীয় কতকগুলি মূলতত্ত্ব দর্শন ও পরীক্ষা দ্বাৱা নিরূপণ করিয়াছেন, তেমনি ব্ৰহ্মবিদ্যা-বিশাৱদ পণ্ডিতেৱা আধ্যাত্মিক দর্শন ও পরীক্ষা দ্বাৱা ব্ৰহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় নিম্ন লিখিত মূলতত্ত্ব সকল নিরূপণ করিয়াছেন।

(১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

(২) ঈশ্বরের অনন্তত্ব।

(৩) আত্মার অস্তিত্ব।

(৪) আত্মার অমরত্ব ।

(৫) মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা ।

(৬) ন্যায় অন্যায়ের অস্তিত্ব ।

(৭) স্বার্থপরতা পরিত্যাগের মহত্ত্ব ।

(৮) ঈশ্বর প্রীতির মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য ।

এই সকল মূলতত্ত্বের সত্য পণ্ডিতেরা যেমন অনুভব করেন তেমনি সামান্য লোকেও অনুভব করিতে সমর্থ হয় । নিজের ও সর্বসাধারণ লোকের অনুভবকে অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতেরা এই সকল মূলতত্ত্ব নির্ধারণ করিয়াছেন । সর্বসাধারণ লোকের অনুভবই ব্রহ্মবিদ্যার পত্তন ভূমি ।

ନୂତନ ସଂକଳିତ ଶବ୍ଦର ଇଂରାଜି ଅର୍ଥ ।

ନୂତନ ସଂକଳିତ ଶବ୍ଦ

ଇଂରାଜି ଅର୍ଥ ।

ମହତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ	Intuition.
ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ	Intuitive belief.
ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ-ମହତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ	Intuition of sensation.
ସଂଜ୍ଞା-ମହତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ...	Intuition of consciousness.
ବୁଦ୍ଧି-ମହତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ..	Intuitions of reason.
ବିବେକ-ମହତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ...	Intuition of judgment
ମହତ୍ତ୍ୱବୋଧ-ମହତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ	Intuition of the sense of moral greatness.
ବ୍ୟାପ୍ତିନିଷ୍ପତ୍ତି	Induction.
ବ୍ୟାପ୍ୟ ନିରୂପଣ	Deduction.
ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ-ପର ଯୁକ୍ତି ...	Reasoning from particular to particular.
ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତି	Apriori reasoning.
କାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତି	Aposteriori reasoning.
ମାନୁଷ୍ୟ ଯୁକ୍ତି	Analogical reasoning.
ଇଶ୍ଵରର ଡାକ	Idea of God

